

(٧)

سلسلة بحوث لغوية وقمائية

أقسام القرآن

السبعون

وبحوث أخرى

تأليف

الدكتورة فاطمة محمد محجوب

ماجستير ودكتوراه من جامعة تكساس

بالاتحاد الأمريكية

أستاذ علم اللغة بكلية البنات - جامعة الأزهر سا

الطبعة الأولى - الجزء الأول

المكتبة الأزهرية للنوازل - الجزيرة للنشر والنزيع

٩ درب الأثرار - خلف الجامع الأزهر

ت : ٢٥١٢٠٨٤٧

دار الكتب المصرية
فهرسة أثناء النشر إعداد إدارة الشؤون الفنية

محجوب ، فاطمه محمد
اقسام القرآن السبعون وبحوث
اخرى / تأليف فاطمه محمد محجوب : ط ١ -
القاهرة : المكتبة الازهرية - للتراث ، 2011
ص، سم : (سلسلة بحوث لغويه وقرآنيه)
تدمك 3- 978-977-315-243
١- القرآن - اقسام
أ- العنوان
221.1

المكتبة الازهرية للتراث
نشر - توزيع - طباعه

العنوان .
9 درب الأتراك خلف الجامع الأزهر - القاهرة
هاتف : 25120847
فاكس : 25128459
ص ب 34 الأزهر
الرمز البريدي : 11675

الطبعة الأولى
1432-2011

رقم الإيداع 2010/16876
الترقيم الدولي : 3- 978-977-315-243

البريد الإلكتروني . elazharia lel torath@hotmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

الأقسام هنا جمع «قَسَم» بكسر القاف وسكون الميم.

قبل أن نحدد أقسام القرآن السبعين موضوع بحثنا هذا نسوق هذه المقدمة التي استهل بها الإمام ابن الجوزي كتابه النفيس «عجائب علوم القرآن». قال رحمه الله بعد البسملة:

قال الشيخ الإمام، شيخ الأمة، وعلم الأئمة: جمال الدين أبو الفرج: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي، أسعده الله وأبقاه:

الحمد لله الذي أكرمنا بالتوحيد ودين الإسلام، وأنزل إلينا أشرف الكتب وأحسن الكلام، وجعله معجزاً في المعنى، واللفظ، والنظام مشتمل على علوم حارت فيها عقول الأنام، فمنه ما يوضح الحلال ويبين الحرام، ومنه وعدٌ على التقي، ووعدٌ على الآثام، ومنه منسوخٌ للابتلاء، وناسخٌ للإبرام، ومنه مجمل يبينه الفكر، ومفصل يصح للأفهام، ومنه نص صريح، ومنه تنبيه على الأحكام، ومنه متشابه يجب له التسليم، ومنه مخصوص بالإحكام، ومنه أمر، ونهي، وخبر، واستخبار إلى غير ذلك من الأقسام....^(١).

وقد أفرد الإمام الفيروزآبادي الفصل الثاني من كتابه «بصائر ذوي التمييز» للكلام عن «إعجاز القرآن وتمييزه بالنظم المجز عن سائر الكلام» وختمه بمجمل جامع قال فيه عن أقسام القرآن:

ويلغنى عن الأئمة الراسخين، والعلماء المحققين أن الذي اشتمل عليه القرآن من الدقائق، والحقائق، والمباني، والمعاني، سبعون قسمًا، وهي:

- ١- المحكم. ٢- والمتشابه. ٣- والناسخ. ٤- والمنسوخ. ٥- والحقيقة. ٦- والمنع.
- ٧- والجواز. ٨- والحذف. ٩- والزيادة. ١٠- والبيان. ١١- والكناية. ١٢- والمقلوب.
- ١٣- والمستعار. ١٤- والإظهار. ١٥- والإضمار. ١٦- والإيجاز. ١٧- والاختصار.
- ١٨- والإخبار. ١٩- والاستخبار. ٢٠- والخاص. ٢١- والعام. ٢٢- والحدود.

(١) عجائب علوم القرآن لابن الجوزي. حققه وقدم له وعلق عليه د. عبد الفتاح عاشور/ ٢٩، ٤٠.

- ٢٤- والأحكام. ٢٥- والتحليل. ٢٦- والتحريم. ٢٧- والسبر والتقسيم. ٢٨- والأمر. ٢٩- والنهاي. ٣٠- والجحد. ٣١- والنفي. ٣٢- والقصص. ٣٣- والأمثال. ٣٤- والتفصيل. ٣٥- والإجمال. ٣٦- والزجر. ٣٧- والتأديب. ٣٨- والترغيب. ٣٩- والترهيب. ٤٠- والوعد. ٤١- والوعيد. ٤٢- والعطف. ٤٣- والتوكيد. ٤٤- والتحكم. ٤٥- والتهديد. ٤٦- والتقديم. ٥١- والتأخير. ٥٢- والتأويل. ٥٣- والتفسير. ٥٤- والتكرار. ٥٥- والتقرير. ٥٦- والتعريض. ٥٧- والتصريح. ٥٨- والإشارة. ٥٩- والتلويح. ٦٠- والتجنييس. ٦١- والتقريب. ٦٢- والتمجيب. ٦٣- والسؤال. ٦٤- والجواب. ٦٥- والدعاء. ٦٦- والطلب. ٦٧- والبشارة. ٦٨- والنذارة. ٦٩- والفتاحة. ٧٠- والخاتمة.

ولكل قسم من ذلك نظائر وشواهد في القرآن لا نطوّل بذكرها. والغرض من ذكر هذا المجلد التنبيه على أن الكلمات القرآنية كل كلمة فيها بحر لا قعر له ولا ساحل، فأنتى للمعارض الماحل^(٢).

انتهى.

(الماحل: وصف من المحل وهو الكيد والمكر).

ونحن نقول: صدقت، فأنتى للمعارض الماحل!

ونذكر في هذا المجال أيضاً ما سطره قلم الإمام بدر الدين الزركشى في مقدمة كتابه «البرهان» حيث اختتم فهرسة أنواع علوم القرآن بقوله رحمه الله: «واعلم أنه ما من نوع من هذه الأنواع إلا ولو أراد الإنسان استقصاءه، لاستغرق عمره، ثم لم يُحْكَمْ أمره، ولكن اقتصرنا من كل نوع على أصوله، والرمز إلى بعض فصوله؛ فإن الصناعة طويلة والعمر قصير، وماذا عسى أن يبلغ لسان التقصير!»^(٣).

ونسوق في بحثنا هذا، تفصيل كل من هذه الأقسام ما عدا ما سبق أن أوردناه في كتابنا «أبواب القرآن السبعة»، ونشير إلى ذلك في مواضعه حين وروده.

(٢) بصائر ذوي التمييز لا لطائف الكتاب العزيز. تأليف: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. تحقيق الأستاذ محمد علي النجار ٧٥/١.
(٣) البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى. تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ١٢/١.

هذا ، وقد رتبنا الأقسام السبعين وفقاً للترتيب الذى وردت به في النص ،
وبالله التوفيق:

(١-٢) المحكم والمتشابه

أوردناهما في كتاب «أبواب القرآن السبعة» تحت الرقمين (٥-٦).

(٣-٤) الناسخ والمنسوخ

يعرف الجرجاني «النسخ» على النحو التالي:

النسخ في اللغة: عبارة عن التبديل والرفع والإزالة ، يقال: نسخت الشمس
الظل أزالته ، وفي الشريعة هو بيان انتهاء الحكم الشرعي في حق صاحب الشرع
وكان انتهاءه عند الله تعالى معلوماً إلا أن في علمنا كان استمراره ودوامه ، وبالناسخ
علمنا انتهاءه ، وكان في حقنا تبديلاً وتغييراً^(١).

وتشتمل المصادر التي لدينا على المطولات والمختصرات ، أما عن المطولات
فمنها ما أورده الإمام بدر الدين الزركشي في «البرهان» في النوع الرابع والثلاثين تحت
عنوان «معرفة ناسخه من منسوخه»^(٢) ، وما أورده الحافظ السيوطي في «الإتقان»^(٣)
وقد بسط كل منهما الكلام على «الناسخ والمنسوخ» فليرجع إليهما من يشاء.

وأما عن المختصرات فنسوق منها ما يلي:

يوافينا فضيلة الشيخ محمود عبدالحليم الرفاعي بمختصر مفيد - إن شاء
الله تعالى - جاء فيه ما يلي:

النسخ:

جرت شريعة الإسلام السمحة في محاربتها للذنابل والعادات القبيحة التي
تأصلت وتوارثتها الأجيال خلفاً عن سلف أن تأتي عليها تدريجياً ولا تأخذها دفعة

(١) التعريفات للسيد الشريف الجرجاني . تحقيق وتعليق د. عبد الرحمن عميرة / ٢٩٦ .
(٢) البرهان في علوم القرآن ، للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي . تحقيق محمد أبي الفضل
إبراهيم . دار التراث ، القاهرة د. ٢٨/٢ ، ٤٤ ، انظرها من (٢) سابقاً .
(٣) الإتقان في علوم القرآن لشيخ الإسلام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، شركة مكتبة ومطبعة
مصطفى البابلي الحلبي وأولاده بمصر ، الطبعة الرابعة ١٢٩٨ هـ - ١٩٧٨ م ، ٣٧/٢ - ٣٥ .

واحدة بالعنف والمفاجأة، وحتى تكون تشريعاته محببة إلى النفوس مستساغة عند الطبائع.

حقيقة النسخ:

يذكر اللغويون لمادة النسخ عدة معان تدور بين النقل والإبطال والإزالة فيقولون: نسخ النحل العسل: أى: نقله من خلية إلى أخرى.

ونسخ على الكتاب إذا نقله.

ونسخت الريح الرمل إذا نقلته من مكان إلى آخر.

ونسخت الشمس الظل إذا أزالته.

ونسخت الريح أثر المشى، أى: أزالته.

ونسخ الشيب الشباب إذا أزاله، ومنه تناسخ القرون والأزمنة.

وقد يطلق بمعنى نقل الشيء وتحويله من حالة مع بقاءه في نفسه.

قال السجستاني: من أصل اللغة والنسخ: أن يتحول ما في الخلية من النحل والعسل إلى أخرى، ومنه تناسخ الموارث بانتقالها من قوم إلى قوم، وتناسخ الأنفس انتقالها من بدن إلى غيره عند القائلين بذلك..

ومنه نسخ الكتاب بما فيه من مشابهة النقل وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْنِسُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (الجن: ٢٩) والمراد به نقل الأعمال إلى الصحف أو من الصحف إلى غيرها.

وهل هو مشترك لفظي بين كل من المعنيين المذكورين أم أنه حقيقة في الإدراك، مجاز في النقل والتحويل وهذا خلاف لا حاجة لذكره هنا، ومع ذلك فهو خلاف لفظي.

وأما الاصطلاح: فيرى العلماء في بيان حقيقته ما يأتي:

فعند الأصوليين عرفه صدر الشريعة فقال: «هو أن يرد دليل شرعي متراخياً عن دليل شرعي مقتضياً خلاف حكمه».

وعرفه ابن الحاجب: بأنه رفع حكم شرعى بدليل شرعى متأخر عنه ، ومثاله ما روى أن رسول الله . صلى الله عليه وسلم . والمسلمين كانوا في أول الأمر يتوجهون في صلاتهم إلى بيت المقدس ثم أمروا بالتوجه إلى المسجد الحرام بقوله تعالى: ﴿ قَدْ رَأَى نَفْلَهُ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلْتُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ﴾ (البقرة: ١٤٤).

فالحكم المنسوخ كان قد شرع بالسنة الفعلية ثم رفعت الآية هذا الحكم وأوجبت التوجه إلى البيت الحرام.

شروط النسخ:

- ١- أن يكون الحكم المنسوخ شرعياً لا عقلياً.
- ٢- أن يكون الدليل على ارتفاع الحكم خطاباً شرعياً متراجحاً عن الخطاب المنسوخ حكمه.
- ٣- وألا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيداً بوقت معين ، وإلا فالحكم ينتهي بانتهاء وقته ، ولا يعد هذا نسخاً.

قال مكي بن أبي طالب المقرئ من القيروان:

ذكر جماعة أن ما ورد من الخطاب مشعراً بالتوقيت والغاية مثل قوله في سورة البقرة: ﴿ فَأَعْرِضُوا وَأَطِيعُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ﴾ (البقرة: ١٠٩) فحكم غير منسوخ لأنه مؤجل بأجل ، والمؤجل بأجل لا نسخ فيه.

الحكمة من النسخ:

- ١- تحقيق مصالح العباد التي هي مقصود الشارع ، وحيث كانت هذه المصالح مختلفة باختلاف الناس متغيرة بتغير أحوالهم متبدلة بتبدل الأزمنة ، فقد تشرع بعض الأحكام لمصالح اقتضتها أسباب معينة ثم تزول تلك المصالح؛ فيكون من المناسب أن ينتهي الحكم ولا يبقى بعد زوال هذه المصالح.
- ٢- ابتلاء المكلف واختياره بالامتثال وعدمه.
- ٣- تطور التشريع إلى مرتبة الكمال.

٤- إرادة الخير للأمة والتيسير عليها.

أنواع النسخ:

وأنواعه هي:

١- نسخ القرآن بالقرآن وهذا النوع متفق على جوازه ووقوعه، مثاله آية الاعتداد بالحوال نسخت بآية الاعتداد بأربعة أشهر وعشرًا.

٢- نسخ القرآن بالسنة وتحتة نوعان:

(أ) نسخ القرآن بالسنة الأحادية، والجمهور على عدم جوازه لأن القرآن متواتر يفيد القطع واليقين والآحاد مظنون، ولا يصح رفع المعلوم بالمظنون.

(ب) نسخ القرآن بالسنة المتواترة.

وقد أجازها مالك وأبو حنيفة في رواية لأن الكل وحى، ومنعه الشافعى، وأهل الظاهر، وأحمد في الرواية الأخرى.

مثاله نسخ الوصية للوالدين والأقربين بقوله ﷺ: «لا وصية لوارث» (جامع الأحاديث ١٨٦/٧).

٣- نسخ السنة بالقرآن ويجيزه الجمهور.

مثاله: التوجه إلى بيت المقدس، كان ثابتًا بالسنة، وقد نسخ بالقرآن في قوله تعالى: ﴿قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (البقرة: ١٤٤).

ومثل هذا النوع الشافعى في إحدى روايته.

٤- نسخ السنة بالسنة وتحت هذا أربعة أنواع:

(أ) نسخ متواتر بمتواتر.

(ب) نسخ آحاد بآحاد.

(ج) نسخ آحاد بمتواتر.

(د) نسخ متواتر بأحد والثلاثة الأولى جائزة ، أما النوع الرابع ففيه الخلاف
الوارد في نسخ القرآن بالسنة والأحاديث ، والجمهور على عدم جوازه أما
نسخ كل من الإجماع والقياس والنسخ بهما فالصحيح عدم جوازه...

ما يشترط في الدليل الناسخ:

الدليل لا ينسخ إلا بدليل في قوته أو أقوى منه.

وعلى هذا إذا كان الدليل متواتراً فلا ينسخ إلا بمتواتر مثله أو بمشهور
عنه عند الحنفية ، وإذا كان المنسوخ خبراً آحاد فإنه يجوز أن ينسخ بالخبر المتواتر
وبالمشهور بها ، وأما الدليل القطعي فلا يجوز نسخه إلا بدليل قطعي الدلالة مثله.

طريق معرفة النسخ:

من الطرق ما يأتي:

- ١- الفعل الصريح عن النبي . صلى الله عليه وسلم . كأن يقول النبي . صلى الله عليه وسلم . هذا ناسخ وهذا منسوخ ، أو عن صحابي.
- ٢- إجماع الأئمة في أي عصر من عصورهم على تعيين المتقدم من النصين والمتأخر
منهما.
- ٣- يعارض الأدلة مع معرفة المتقدم من المتأخر في الدليل ، ولا يعتمد في النسخ
على ما يأتي:
- الاجتهاد أو قول المفسرين من غير دليل بالمتقدم أو المتعارض بين الأدلة.

آراء العلماء في النسخ:

- ١- اليهود أحواله ومنعوه لاستلزام البداء ، وهو العلم بعد الجهل.
- ٢- الروافض أجازوه وبالفوا في الجواز ولو استلزم البداء.
- ٣- الجمهور قالوا جائز عقلاً وواقعاً شرعاً.
- ٣- كان مسلم الأصفهاني يجوز النسخ عقلاً ويمنع وقوعه شرعاً ، ولكل دليل
يؤيده.

النسخ ببدل ويغير بدل:

والنسخ يكون إلى بدل وإلى غير بدل.

والنسخ إلى بدل: إما إلى بدل أخف وإما إلى بدل مماثل، وإما إلى بدل أثقل.

١- فالنسخ إلى غير بدل، كنسخ الصدقة بين يدى نجوى رسول الله . صلى الله عليه وسلم . في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرُّسُولَ فَدَيُّوهُ بِأَمْوَالِكُمْ لَكُمْ صَدَقَةٌ﴾ (المجادلة: ١٢) نسخت بقوله تعالى: ﴿وَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَى صَدَقَتٍ فَإِذْ لَمْ تُفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (المجادلة: ١٣).

٢- والنسخ إلى بدل أخف مثل قوله تعالى: ﴿أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَاغِ الرَّفَثِ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ (البقرة: ١٨٧) ناسخة لقوله: ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (البقرة: ١٨٣).

٣- النسخ إلى بدل مماثل كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة في قوله تعالى: ﴿قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (البقرة: ١٤٤).

٤- والنسخ إلى بدل أثقل كنسخ الحبس في البيوت في قوله: ﴿وَأَلْتَمِسْ أَرْحَامَ الْفَاحِشَةِ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ﴾ (النساء: ١٥) بالجلد في قوله: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي...﴾ (النور: ٢) الآية أو الرجم في قوله: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة).

دليل النسخ:

دليل مشروعية النسخ هي:

١- قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (البقرة: ١٠٦).

٢- قوله تعالى: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ (الرعد: ٣٩).

٣- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ﴾ (النحل: ١٠١).

ما يدخله النسخ وما لا يدخله:

تدخل الأوامر والنواهي، وسائر الأحكام في فروع العبادات والمعاملات، وما لا يدخله: الأخبار إلا إذا كانت بمعنى الأمر والنهي، وكذلك أصول العبادات والمعاملات والأخلاق والعقائد.

موقف العلماء من النسخ والمنسوخ:

العلماء يختلفون بين مقصر ومقتصد وغال، والمقصورون هم الذين حاولوا التخلص من النسخ إطلاقاً.

والغالون هم الذين تزيدوا فأدخلوا في النسخ ما ليس منه بناء عن شبهة ساقطة^(٧).

(البيان المبين / ١٠٣ - ١٠٧، ١١٠ - ١١٣)

وقد أورده الحافظ السيوطي في «الإتقان» (٢ / ٢٧ - ٢٥) تحت النوع السابع والأربعين بعنوان «في ناسخه ومنسوخه» فأفاض وأفاد، وسرد الآيات المنسوخة وعددها عشرون ثم نظمها في الأبيات التالية:

وقد أكثر الناس في المنسوخ من عدد	وأدخلوا فيه آيا ليس تنحصر
وهاك تحرير آي لا مزيد لها	عشرين حررها الحذاق والكبر
آي التوجه حيث المرء كان وإن	يوصى لأهليه عند الموت محتضر
وحرمة الأكل بعد النوم مع رفث	وفدية لمطيق الصوم مشتهر
وحق تقواه فيما صح في أثر	وفي الحرام قتال للآلئ كفروا
والاعتداد بحول مع وصيتها	وإن يدان حديث النفس والفكر
والحلف والجيس للزاني وترك أولى	كفروا شهادهم والصبر والنفر

(٧) البيان المبين في علوم كتاب الله رب العالمين. تأليف: فضيلة الشيخ محمود عبدالحليم الرفاعي. تمت مراجعته بمعرفة فضيلة الشيخ فتح الله يس جزو/ ١٠٢، ١١٧، ١١٠، ١١٣.

ومنعه عقد لزان أو لزانة وما على المصطفى في العقد محتظر
ودفع مهر لمن جاءت وآية نوح سواه كذا في قيام الليل مستطر
وزيد آية الاستئذان من ملكة وآية القسمة الفضلى لمن حضروا^(٨)
ويلاحظ أن فضيلة الأستاذ الشيخ محمد عبد العظيم يرى أن عدد الآيات
التي اشتهرت بأنها منسوخة اثنتان وعشرون، وقد فصلها كلها في كتابه «مناهل
العرفان» فارجع إليه إن شئت^(٩).

وقد اختصر طاش كبرى زاده ما أورده الجلال السيوطي في «الإتقان» وذلك
في كتابه «مفتاح السعادة» تحت عنوان: «علم معرفة ناسخ القرآن ومنسوخه»^(١٠).

كما أورد حاجي خليفة في مادة «ناسخ القرآن ومنسوخه» ما يلي:

ألف فيه جماعة منهم مكي بن أبي طالب القيسي المقرئ وأبو جعفر النحاس،
وأبو بكر (محمد بن عبد الله) ابن العربي (المتوفى سنة ٥٤٣ ثلاث وأربعين وخمسمائة)
وأبو داود السجستاني وأبو عبيد قاسم بن سلام المتوفى سنة ٢٢٤، وأبو سعيد
عبد القاهر بن طاهر التميمي (المتوفى سنة ٤٢٩ تسع وعشرين وأربعمائة) والشيخ
جلال الدين السيوطي المتوفى سنة ٩١١ إحدى عشرة وتسعمائة، والشيخ الإمام
أبو القاسم هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي المفسر (المقرئ النحوي البغدادي
المتوفى سنة ٤١٠ عشر وأربعمائة) وأبو الحسين محمد بن محمد النيسابوري
الحافظ المقرئ المتوفى سنة ٣٦٨، وابن المنادي أحمد بن جعفر بن محمد البغدادي
المتوفى سنة ٣٣٤^(١١).

- (٨) الإتقان في علوم القرآن لشيخ الإسلام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ٢/٢٠٢، ٢١.
(٩) مناهل العرفان في علوم القرآن بقلم حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ محمد عبد العظيم. خرج
آياته وأحاديثه ووضع فهرسه أحمد شمس الدين ٢/٢٥٥، ٣٧٠.
(١٠) مفتاح السعادة ومصباح السعادة في موضوعات العلوم. تأليف أحمد بن مصطفى الشهير بطاش
كبرى زادة ٢/٤٠٥، ٤٠٧.
(١١) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للعلامة المولى مصطفى بن عبد الله القسطنطيني
الرومي الحنفي الشهير بالملأ كاتب الجليل والمعروف بحاجي خليفة ٤/١٩٢٠، ١٩٢١.
انظر أيضاً: التحبير في علم التفسير لأبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي/ ١١٤، ١١٩.
- والموسوعة القرآنية المتخصصة/ ٢٢٢، ٦٥٠.
- وقاموس القرآن الكريم. الدخول/ ٢٢٦، ٢٢٧.
- وكتاب: لا نسخ في القرآن، لماذا لعبد المتعال محمد الجبوري.
- وعلوم القرآن للدكتور عبد الله محمود شحاتة، مكتبة نهضة الشرق، ودار الاعتصام. الطبعة
الثالثة ١٩٨٥م/ ٣٦٩، ٣٨٥.

(٥ - ٦) الحقيقة والمجاز

(٥) الحقيقة:

يعرف الجرجاني «الحقيقة» بقوله: اسم لما أريد به ما وُضع له، فعيلة من حق الشيء إذا ثبت بمعنى فاعلة أى حقيقة، والتاء فيه للنقل من الوصفية إلى الاسمية كما في العلامة لا للتأنيث، وفي الاصطلاح هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح آخر غير اصطلاح آخر غير الاصطلاح الذي به التخاطب كالصلاة إذا استعملها المخاطب بعرف الشرع في الدعاء فإنها تكون مجازاً لكون الدعاء غير ما وضعت هي له في اصطلاح الشرع، لأنها في اصطلاح الشرع وضعت للأركان والأذكار المخصوصة مع أنها موضوعة للدعاء في اصطلاح اللغة^(١٢).

وجاء في «معجم المصطلحات البلاغية» ما يلي:

الحقيقة:

حقّ الأمر يحق: صار حقاً وثبت، وحقّ عليه القول وأحققته أنا، وحقّه وحقيقته. صدّقه. وحقق الرجل إذا قال هذا الشيء هو الحق.

والحقيقة «فعيلة» بمعنى «مفعولة»، واشتقاقها من «حقق الشيء إذا أثبته، ولذلك فهي دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له في أصل اللغة، وقد أشار الجاحظ إليها بقوله: «ويذكرون نازلاً أخرى وهي على طريق المثل لا على طريق الحقيقة».

وتقرن الحقيقة في البحث بالمجاز، وقد قال ابن تيمية: إن تقسيم الكلام إليهما «اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الأولى لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم... وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه، ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية» (الإيمان / ٨٤)، ثم قال: «فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في المائة الرابعة وظهرت أوائله في المائة

(١٢) التعريفات للسيد الشريف علي بن محمد بن علي السيد الزين أبي الحسن الحسيني الجرجاني الجنتي. تحقيق وتعليق د. عبدالرحمن عميرة، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م / ١٢٢، ١٢٣. انظر هامش (١٢) بعد.

الثالثة وما علمته موجوداً في المائة الثانية اللهم إلا أن يكون في أواخرها، (الإيمان / ٨٥). ولعله يريد بذلك أن البحث في الحقيقة والمجاز لم يبدأ إلا في ذلك العهد الذي حدّده، أما الفرق بينهما في التعبير أو في البحث فهو أسبق من ذلك، كما يتضح من الأخبار، وما يتجلى من كلام أبي عبيدة والجاحظ وغيرهما من المتقدمين.

وقد بدأ البحث في الحقيقة يظهر من القرن الثالث، ولكن الذين جاءوا بعده كانوا أكثر عمقاً في التحديد، فابن جني يقول: «الحقيقة ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة» (الخصائص ٤٤٢/٢).

وقال ابن فارس: «فالحقيقة الكلام الموضوع موضع الذي ليس باستعارة ولا تمثيل ولا تقديم ولا تأخير» (المصاحبي / ١٩٧).

وقال عبد القاهر: «كل كلمة أريد بها ما وقعت له في وضع واضح، وإن شئت قلت في مواضعه وقوفاً لا تستند فيه إلى غيره فهي حقيقة. وهذه العبارة تنتظم الوضع الأول وما تأخر عنه كلفة تحدث في قبيلة من العرب أو في جميع العرب أو في جميع الناس مثلاً أو تحدث اليوم. ويدخل فيها الأعلام منقولة كانت كزيد وعمر أو مرتجلة كغطفان، وكل كلمة استؤنف لها على الجملة مواضع أو ادعى الاستئناف فيها» (أسرار البلاغة / ٣٢٤). وهذا تعريفها في المفرد، أما حدّها في الجملة فهي: «كل جملة وضعتها على أن الحكم المفاد بها على ما هو عليه في العقل وواقع منه فهي حقيقة، ولن تكون كذلك حتى تمرى من التأويل، ولا فصل بين أن تكون مصيباً فيما أفدت به من الحكم أو مخطئاً وصادقاً أو غير صادق» (أسرار البلاغة / ٣٥٥). وتابعه ابن قيم الجوزية في هذا التعريف ونقل كلامه. (القوائد / ١٠).

وقال ابن الأثير: «فأما الحقيقة فهي اللفظ الدال على موضوعه الأصلي» (المثل السائر ٥٨/١، والجامع الكبير / ٢٨). وقال السكاكي: «فالحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما هي موضوع له من غير تأويل في الوضع كاستعمال الأسد في الهيكل المخصوص. فلفظ «الأسد» موضوع له بالتحقيق ولا تأويل فيه». ثم قال: «ولك أن تقول: الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما تدل عليه بنفسها دلالة ظاهرة كاستعمال الأسد في الهيكل المخصوص» (مفتاح العلوم / ١٦٩، ١٧٠).

هي اللفظة التي يستفاد من جهة الشرع وضعها معنى غير ما كانت تدل عليه في أصل وضعها اللغوي.

الأول: أسماء شرعية، وهي التي لا تقيد مدحاً أو دماً نحو «الصلاة»، و«الزكاة»، و«الحج» وسائر الأسماء الشرعية.

الحقيقة العرفية:

هي التي نقلت من مسمائها اللغويّ إلى غيره بعرف الاستعمال. وذلك الاستعمال قد يكون عاماً ، وقد يكون خاصاً.

الأولى: أن يشتهر استعمال المجاز بحيث يكون استعمال الحقيقة مستكراً كحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه مثل: «حُرِّمَت الخمر» والتحریم مضاف إلى الخمر، وهو في الحقيقة مضاف إلى الشرب، وقد صار هذا المجاز أعرف من الحقيقة وأسبق إلى الفهم، ومنه تسمية الشيء باسم ما يشابهه كسميتمه حكاية كلام المتكلم بأنه كلامه كما يقال لمن أنشد قصيدة لامرئ القيس بأنه كلام امرئ القيس، لأن كلامه في الحقيقة هو ما نطق به وأما حكايته فكلام غيره لكنه قد صار

حقيقة لسبقه إلى الأفهام بخلاف الحقيقة، وتسميتهم الشيء باسم ما يتعلق به تسميتهم قضاء الحاجة بالغائط وهو المكان المطمئن من الأرض، فإذا أطلق فإن السابق إلى الفهم منه مجازة وهو قضاء الحاجة دون حقيقته وهو المكان المطمئن. فصارت هذه الأمور المجازية حقائق بالتعارف من جهة أهل اللغة تسبق إلى الأفهام معانيها دون حقائقها الوضعية اللغوية.

الثانية: قصر الاسم على بعض مسمياته وتخصيصه به نحو لفظ «الدابة» فإنها جارية في وضعها اللغوي على كل ما يدب من الحيوانات من الدودة إلى الفيل ثم إنها اختصت ببعض البهائم. ومنه لفظ «الجن» فإنها موضوعة لكل ما استتر ثم اختصت ببعض من يستتر عن العيون، و«القارورة» فإنها موضوعة لمقر المائعات ثم اختصت ببعض الآنية دون غيرها مما يستقر فيه (يضيف «قاموس القرآن الكريم» ص ٧٨): ومثل لفظ «سيارة» هي في الأصل للقافلة واستعملها الناس في جهاز التنقل).

والحقيقة العرفية الخاصة هي التي وضعها أهل عرف خاص وجرت على ألسنة العلماء من الاصطلاحات التي تخص كل علم، فإنها في استعمالها حقائق وإن خالفت الأوضاع اللغوية نحو ما يجريه النحويون في كتبهم من الرفع والنصب والجر والجزم، وما يجريه أهل الحرف والصناعات والعلوم فيما يفهمونه بينهم.

الحقيقة اللغوية:

هي ما وضعها واضع اللغة ودلت على معانٍ مصطلح عليها في تلك المواضع كألفاظ القلم والكتاب والشمس والقمر، فإذا استعملت في معناها الأصلية فإنها تكون حقيقة، وإذا استعملت في غيره فإنها تكون مجازاً. والحقيقة اللغوية هي أساس اللغة، أما الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية فهما نقل لها إلى معانٍ جديدة يصطلح عليها الناس^(١٢).

وجاء في «قاموس القرآن الكريم» إضافة إلى ما سبق، ما يلي:

(١٢) معجم المصطلحات البلاغية وتطورها. تأليف الدكتور أحمد مطلوب، مطبوعات المجمع العلمي العراقي، مطبعة المجمع العلمي العراقي ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م، ٢/ ٤٥٢. ٤٥٦. انظر أيضاً: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبدیع تأليف السيد/ أحمد الهاشمي.

الضرع الثالث: حكم الحقيقة:

يثبت للفظ المعنى الذى وضع له حقيقة، ويتعلق الحكم به دون غيره. كما أن الحقيقة تقدم على المجاز، لأنها الأصل، فإذا أمكن حمل اللفظ على الحقيقة فلا يعدل عنه إلى غيره، فمثلاً لفظ الولد يطلق على الابن الصلبى حقيقة وعلى ولد الولد مجازاً، فإذا قال: أوصيت لولدى علي، انصرف إليه لا إلى ولد ولده.

وإذا تعددت حقائق اللفظ بأن كانت له حقيقة لغوية وعرفية وشرعية: فالجمهور يذهبون: إلى وجوب حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية، أولاً، فإن تعذر الحمل عليها حمل اللفظ على الحقيقة العرفية، فإن تعذر حمل على الحقيقة اللغوية، فإن تعذر الحمل على واحد منها، أو قامت القرائن على عدم إرادة الحقيقة حمل على المعنى المجازى. كما سيأتى^(١٤).

وقد أدرج الإمام بدر الدين الزركشى «حقيقة القرآن ومجازه» تحت النوع الثالث والأربعين في كتابه «البرهان في علوم القرآن» (٢/٢٥٤. ٢٩٩)، ونكتفى بنقل ما أورده عن الحقيقة، أى رقم (٥)، ولا نورد ما جاء عن «المجاز»، أى رقم (٦) حيث أفاض في الكلام عنه (من صفحة ٢٥٥ إلى ٢٩٩) فليرجع إليه من شاء الاستزادة.

واليك ما قاله عن «الحقيقة»:

لا خلاف أن كتاب الله يشتمل على الحقائق، وهى كل كلام بقى على موضوعه كالآيات التى لم يتجاوز فيها؛ وهى الآيات الناطقة ظواهرها بوجود الله تعالى وتوحيده وتنزيهه، والداعية إلى أسمائه وصفاته، كقوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ وَالشَّهَادَةُ﴾ (الحشر: ٢٢).

وقوله: ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ (النمل: ٦٠)، ﴿أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾ (النمل: ٦١)، ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ (النمل: ٦٢)، ﴿أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ (النمل: ٦٣)، ﴿أَمَّنْ يَدْرَأُ الْفَاقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ (النمل: ٦٤).

(١٤) قاموس القرآن الكريم. طرق استنباط الأحكام من القرآن الكريم، القواعد الأصولية اللغوية. د. عجيل جاسم النشيمي، مؤسسة الكويت للتقدم العلمى. الكويت. الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م/ ٩٨، ٩٩، وقاموس القرآن الكريم. المدخل إعداد نخبة من العلماء والباحثين. مؤسسة الكويت للتقدم العلمى. الكويت. الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م/ ٢٠٧، ٢٠٨.

وقوله تعالى: ﴿مَنْ يُضِئِ الْعِظْمَ وَيَهَيِّ رَمِيمٌ﴾ (يس: ٧٨).

وقوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ﴾ (الواقعة: ٥٨). ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ (الواقعة: ٦٣). ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾ (الواقعة: ٦٨). ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ﴾ (الواقعة: ٧١).

قيل: ومنه الآيات التي لم تُنسخ، وهي كآيات المحكمات، والآيات المشتمة، ولا تقديم فيه ولا تأخير، كقول الفائل: أ حمد الله على نعمائه وإحسانه، وهذا أكثر الكلام، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ (البقرة: ٤)، وأكثر ما يأتي من الآي على هذا^(١٥).

(٦) المجاز

يعرّف الجرجاني المجاز على النحو التالي:

المجاز: اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما كتسمية الشجاع أسداً، وهو مفعّل بمعنى فاعل من جاز إذا تعدى كالمولى بمعنى الوالى سمي به لأنه متعد من محل الحقيقة إلى محل المجاز، قوله لمناسبة بينهما احتراز به عما استعمل في غير ما وضع له لا لمناسبة فإن ذلك لا يسمى مجازاً بل كان مرتجلاً أو خطأ، والمجاز إما مرسل أو استعارة، لأن العلاقة المصححة له إما أن تكون مشابهة المنقول إليه بالمنقول عنه في شيء، وإما أن تكون غيرها، فإن كان الأول يسمى المجاز استعارة كلفظ الأسد إذا استعمل في الشجاع، وإن كان الثاني فيسمى مرسل كلفظ اليد إذا استعمل في النعمة كما يقال جلت أياديه عندي: أى كثرت نعمه لدى، واليد في اللغة العضو المخصوص، والعلاقة كون ذلك العضو مصدرًا للنعمة فإنها تصل إلى المنعم عليه من اليد، والفرق بين المعنيين أن الاستعارة في الأول اسم للفظ المنقول، وفي

(١٥) البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى. تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم. دار التراث. القاهرة، د.ت، ٢٥١/٢، ٢٥٥، وانظر بقيقته ٢٥٥/٢ - ٢٩٩. وانظر أيضاً: الإتيان في علوم القرآن. تأليف شيخ الإسلام جلال الدين عبد الرحمن السيوطى، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الرابعة ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م، ٤٧/٢، ٥٤.

الثاني للنقل، وعلى الثاني يسمى المشبه به وهو الحيوان المفترس مستعاراً منه، والمشبّه وهو الشجاع مستعاراً له، واللفظ وهو لفظ الأسد مستعاراً، والمتلفظ وهو المستعمل للفظ الأسد وهو المستعمل للفظ الأسد في الشجاع مستعيراً، ووجه الشبه وهو الشجاعة ما به الاستعارة، ولا تصح هذه الاشتقاقات في الاستعارة بالمعنى الأول وهو ظاهر.

المجاز ما جاوز وتعدى عن محله الموضوع له إلى غيره لمناسبة بينهما، إما من حيث الصورة أو من حيث المعنى اللازم المشهور، أو من حيث القرب والمجاورة كاسم الأسد للرجل الشجاع وكألفاظ يكنى بها عن الحديث.

المجاز العقلي، ويسمى مجازاً حكماً ومجازاً في الإثبات، وإسناداً مجازياً وهو إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له أي غير الملابس الذي ذلك الفعل أو معناه له يعني غير الفاعل فيما بنى للفاعل وغير المفعول فيما بنى للمفعول بتأول متعلق بإسناده. وحاصله أن تنصب قرينة صارفة للإسناد عن أن يكون إلى ما هو له كقوله: «في عيشة راضية» فيما بنى للفاعل وأسند إلى المفعول به إذ العيشة مرضية، وسيل مفعم في عكسه اسم مفعول من أفعمت الإناء ملأته وأسند إلى الفاعل.

المجاز اللغوي، هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق في اصطلاح به التخاطب مع قرينة مانعة عن إرادته أي إرادة معناها في ذلك الاصطلاح.

المجاز المركب، هو اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي أي بالمعنى الذي يدل عليه ذلك اللفظ بالمطابقة للمبالغة في التشبيه كما يقال للمتردد في أمر إنني أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى^(١٦).

وعن المجاز يقول ابن قتيبة في كتابه: «تأويل مشكل القرآن»: وللعرب المجازات في القرآن، ومعناها طرق القول ومآخذه، ففيها الاستعارة، والتمثيل، والقلب، والتقديم والتأخير، والحذف والتكرار، والإخفاء والإظهار، والتعريض والإفصاح،

(١٦) التعريفات للسيد الشريف الجرجاني/ ٢٥٥ . ٢٥٧، انظر هامش رقم (٩) وانظر أيضاً، قاموس القرآن الكريم. المدخل/ ٢٠٨، ٢٠٩.

إذ لا يصح إسناد السؤال إليها، وقسم يصح بدونه لكن يتوقف عليه شرعاً كآية المريض السابقة وقسم يتوقف عليه عادة لا شرعاً نحو: ﴿أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ﴾ (الشعراء: ٦٣) أى: فضربه، وقسم يدل عليه دليل غير شرعى ولا هو عادة نحو: ﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ﴾ (طه: ٩٦) دل الدليل على أنه إنما قبض من أثر حافر فرس الرسول، وليس في هذه الأقسام مجاز إلا الأول.

الثانى، الزيادة نحو: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (الشورى: ١١)، فالكاف زائدة، إذ القصد نفي المثل لا نفي مثل المثل. ﴿لَا أَقِيمُ﴾ أى: أقسم، فلا زائدة ﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ﴾ (فاطر: ٣) أى: هل خالق. ﴿وَلَقَدْ مَكَنَّهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ﴾ (الأحقاف: ٢٩) أى: فيما مكناكم. ﴿فَلَمَّا أَسْلَمْنَا وَلَمْلَمَهُ لِلْجِبِينِ﴾ (١٠٣) وتلدننه (الصافات: ١٠٣، ١٠٤) الواو في: (وناديناها): زائدة لأنه جواب لما.

الثالث، التكرار وهو كثير نحو: ﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ (٤) ﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ (النبأ: ٤)، (٥) (انظر رقم (٥٥) بعد).

الرابع، إطلاق واحد من المفرد والمثنى والجمع على آخر منها. فمثال إطلاق المفرد على المثنى ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرَٰضَوْهُ﴾ (التوبة: ٦٢) أى: يرضوهما فأفرد لتلازم الرضائين، وعلى الجمع ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَاسِرٌ﴾ (العصر: ٢) أى: الأناسى بدليل الاستثناء منه. و﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ (المعارج: ١٩) بدليل: ﴿إِلَّا الْفَصِيلِينَ﴾ (المعارج: ٢٢). ﴿وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ (التحريم: ٤)، ومثال إطلاق المثنى على المفرد: ﴿أَلَيْقَا فِي جَهَنَّمَ﴾ (ق: ٢٤) أى: ألق، وعلى الجمع: ﴿ثُمَّ أَتِيعَ الْبَصَرَ كَرِيمًا﴾ (الملك: ٤) ومثال إطلاق الجمع على المفرد: ﴿قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ (المؤمنون: ٩٩) أى: ارجعنى وعلى المثنى: ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ (فصلت: ١١)، ﴿قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ﴾ (ص: ٢٢) ﴿وَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُولَئِهِ السُّدُسُ﴾ (النساء: ١١)، فإنها تحجب بالأخوين. ﴿فَقَدْ صَعَتِ قُلُوبُكُمَا﴾ (التحريم: ٤) أى: قلوبكم. ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَمْنُكُمَا فِي الْحَرْثِ﴾ إلى أن قال: ﴿وَكُنَّا لِنَكِيدَهُمْ شُرَٰدِكُ﴾ (الأنبياء: ٧٨).

الخامس: تذكير الموث تفخيماً له نحو: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ (البقرة: ٢٧٥).

السادس: التقديم والتأخير، ومثل له البلقيني بتقديم المفعول والخبر وتأخير الفعل والفاعل، ومثل له ابن قتيبة بأمثلة دقيقة منها: ﴿أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۖ قَيِّمًا﴾ (الكهف: ١، ٢) أراد: أنزل الكتاب قيماً ولم يجعل له عوجاً، وقوله: ﴿فَضَحَكْتَ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ﴾ (هود: ٧١)، أى: بشرناها فضحكت، وقوله: ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (التوبة: ٥٥) أراد: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة (انظر الرقم ٥١ - ٥٢) بعد.

السابع: إسناد الشيء إلى ما ليس له للملايسة نحو: ﴿عِشْرَةَ رَاضِيَةٍ﴾ (الحاقة: ٢١) أى: مرضية. ﴿وَإِذَا تَلَّيْتُمْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ (الأنفال: ٢) أى: زادهم الله بها. ﴿يَذَرِيحُ آبَاءَهُمْ﴾ (القصص: ٤) أى: يأمر بذبحهم. ﴿يَنْهَكُمُنْ أَيْنَ لِي صَرَحًا﴾ (غافر: ٣٦) أى: مر بالبناء ﴿وَمَا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ (الزمل: ١٧). ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ (الزلزلة: ٢) ولم يفهم البلقيني هذا النوع فمثل له بمثال آخر غير مطابق.

الثامن: القلب، وممن جوزه في القرآن أبو عبيدة وابن قتيبة خلافاً لأبي حيان في قوله: إنه ضرورة فلا يكون فيه، فإن الأصح أنه إن اقتضى معنى لطيفاً قبل، وذكر ابن قتيبة منه: ﴿فَأَنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي﴾ (الشعراء: ٧٧) أى: فإني عدو لهم. ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ (القيامة: ١٤) أى: بل على الإنسان من نفسه بصيرة: ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾ (الأنبياء: ٣٧) أى: خلق العجل كائنًا من الإنسان بدليل: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ عُجُولًا﴾ (الإسراء: ١١) وذكر منه غيره: ﴿مَا إِنَّ مَفَاحِهِ، لَنُتَوَّأ بِالْعَصْبَةِ﴾ (القصص: ٧٦) أى: لتتواء العصبية بها ﴿فَعُمِّيَتْ عَلَيْكَ﴾ (هود: ٢٨) أى: فعميت عليها.

ومنه نوع يسمى: قلب التشبيه نحو: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ﴾ (النحل: ١٧) ﴿إِنَّمَا أَلِيسِمْ مِثْلُ الرِّبَا﴾ (البقرة: ٢٧٥)، ﴿لَسْتَُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ الْإِنْسَاءِ﴾ (الأحزاب: ٢٢) والتشبيه المقلوب أبلغ من غيره، ولهذا اتفق عليه من خالف في غيره.

التاسع: استعمال لفظ موضع غيره وأقسامه منتشرة، فمنها: تسمية الشيء باسم جزئه: ﴿يَمَّا قَدَّمْتُ يَدَاكَ﴾ (الحج: ١٠)، أو عكسه نحو: ﴿يَجْعَلُونَ أَصْنَعَهُمْ فِي مَآذِنِهِمْ﴾ (البقرة: ١٩) أي: أناملها، أو باسم سببه: ﴿وَيَذَرُكَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا﴾ (غافر: ١٣)، أو ما كان عليه: ﴿وَأَنفُثْنَا الْيَنبُتَ أَمْرًا لَهُمْ﴾ (النساء: ٢)، أو ما يؤول إليه: ﴿أَعَصِرُ خَمْراً﴾ (يوسف: ٣٦) أو محله: ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ﴾ (العلق: ١٧) أو حاله: ﴿فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (آل عمران: ١٠٧)، أو آله: ﴿وَلَجَعَلَ لِي لِسَانَ صِدْقٍ﴾ (الشعراء: ٨٤)، ومنها: ذكر الماضي موضع المستقبل لتحقيق وقوعه: ﴿أَفَنُؤْمِرُ اللَّهَ﴾ (النحل: ١) وعكسه: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتُ مُرْسَلًا﴾ (الرعد: ٤٣) والخبر موضع الأمر: ﴿وَالْمُطَلَقَتُ يَرِيضُكَ﴾ (البقرة: ٢٢٨)، وعكسه: ﴿وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا﴾ (التوبة: ٨٢)، والخبر موضع الدعاء: ﴿قُلِ الْخَرَصُونَ﴾ (الذاريات: ١٠) وموضع النهي: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (الواقعة: ٧٩)، والأمر لغير الطلب كالتهديد: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ (فصلت: ٤٠)، والإنذار: ﴿قُلْ تَمَتَّعُوا﴾ (إبراهيم: ٣٠)، والتسخير: ﴿كُونُوا قِرَدَةً﴾ (البقرة: ٦٥)، والمن به: ﴿كُلُوا مِنَّمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ (الأنعام: ١٤٢) والتكوين: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ (يس: ٨٢)، والتسوية: ﴿فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾ (الطور: ١٦) والتعجب: ﴿أَنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ﴾ (الإسراء: ٤٨)، والمشورة: ﴿فَانظُرْ مَاذَا تَرَى﴾ (الصافات: ١٠٢)، والتكذيب: ﴿قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا﴾

(الأنعام: ١٥٠)، والنهي لغير الكف: كالتسوية في الآية السابقة، والاستفهام لغير طلب التصور والتصديق كالاستبطاء ﴿مَنْ نَصَرَ اللَّهَ﴾ (البقرة: ٢١٤)، والتعجب: ﴿مَا لِي لَا أَرَى الْهَدْيَ﴾ (النمل: ٢٠)، ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ (النبأ: ١)، والتوبيخ: ﴿أَتَأْتُونَ الذِّكْرَانَ﴾ (الشعراء: ١٦٥) والإنكار: ﴿أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ﴾ (الأنعام: ٤٠)، والتقدير: ﴿قُلْ مَنْ يَكْفُرْ بِكُمْ﴾ (الأنبياء: ٤٢)، والوعيد: ﴿أَلَمْ يَهْلِكِ الْأَوَّلِينَ﴾ (المرسلات: ١٦)، والتكذيب: ﴿أَفَأَصْفَكَ رُحُومًا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَتَّخَذَ مِنَ الْمَلِكَةِ إِنثًا﴾ (الإسراء: ٤٠)، والتهكم: ﴿أَصْلَوْكَ تَأْمُرُكَ﴾ (هود: ٨٧)، والتحقير: ﴿مِنْ فِرْعَوْنَ﴾ (الدخان: ٢١) على قراءة فتح الميم، والاستبعاد: ﴿أَنْ هُمْ الذِّكْرَى﴾ (الدخان: ١٣)، والأمر: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَوُونَ﴾ (المائدة: ٩١)، والتمنى: ﴿فَهَلْ لَنَا مِنْ مَنَعَةٍ﴾ (الأعراف: ٥٣) والتنبيه على الضلال: ﴿فَأَنْ تَذَهَبُونَ﴾ (التكوير: ٢٦)، والتسوية: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنْذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ﴾ (البقرة: ٦)، والنفي: ﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ﴾ (فاطر: ٣) وسوق المعلوم مساق غيره: ويسمى في غير القرآن تجاهل العارف والإعانات نحو: ﴿الْمَآفَئِةُ﴾ (١) ﴿مَا الْخَافَةُ﴾ (الحاقة: ١، ٢)، والتشويق: ﴿وَهَلْ أَنتُكَ نَبْوًا الْخَصْمِ﴾ (ص: ٢١)، والتحقيق: ﴿هَلْ أَقَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ (الإنسان: ١) ومنها استعمال لفظ العاقل لغيره نحو قوله: ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ (فصلت: ١١) ومنها: إنابة حروف الجر وغيرها عن بعضها في المعنى وذلك كثير جدًا ولا التفات إلى من منع دخول المجاز في الأفعال والحروف.

العاشر: نسبة الفعل إلى شيئين هو لأحدهما فقط، ذكره ابن قتيبة ومثل له بقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا بَلَغَا بَلَغًا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نِسَاءً خُوتَهُمَا﴾ (الكهف: ٦١)، والناسى يوشع بدليل قوله: ﴿فَأَنِّي نَسِيتُ الْخُوتَ﴾ (الكهف: ٦٢)، وقوله: ﴿يَمْعَشَرُ الْحَيُّ وَالْإِنْسَانُ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ﴾ (الأنعام: ١٣٠) والرسول من الإنسان دون الجن،

﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ﴾ إلى قوله: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْزُ وَالْمَرْجَاتُ﴾ (الرحمن: ١٩)، (٢٢)، وإنما يخرج من الملح دون العذب، فهذا ما لخصته من أنواع المجاز، ولو عدت أقسام كل نوع لقاربت المائة، وذلك من فضل الله ولا حول ولا قوة إلا به، ومن أنواع المجاز ما له اسم خاص مفرد بنوع وسيأتي الكلام عليه في مجاله^(١٨).

ويتكلم السيد أحمد الهاشمي عن المجاز وأهميته وأنواعه فيقول - رحمه الله - (ت ١٣٦٢ هـ / ١٩٤٣ م): في الباب الثاني من كتابه «جواهر البلاغة»:

المجاز المشتق من جاز الشيء يجوز إذا تعداه . سموا به اللفظ الذي يعدل به عما يوجبه أصل الوضع . لأنهم جازوا به موضعه الأصلي.

والمجاز من أحسن الوسائل البليغة التي تهدي إليها الطبيعة لإيضاح المعنى؛ إذ به يخرج المعنى مُتَصِفًا بصفة حسية تكاد تعرضه على عيان السامع؛ لهذا شُغِفَت العربُ باستعمال المجاز؛ لميلها إلى الاتساع في الكلام، وإلى الدلالة على كثرة معاني الألفاظ، ولما فيها من الدقة في التعبير؛ فيحصل للنفس به سرور وأريحية، ولأمر ما كثر في كلامهم؛ حتى أتوا فيه بكل معنى رائق، وزينوا به خطيبهم وأشعارهم. وفي هذا الباب مباحث:

(١٨) التعبير في علوم التفسير لأبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي / ٩٤ . ٩٥ .

المبحث الأول فى المجاز وأنواعه

تعريفه،

المجاز: هو اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له لعلاقة، مع قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الأصلي.

والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازى قد تكون «المشابهة»، وقد تكون غيرها؛ فإذا كانت المشابهة فهو استعارة، وإلا فهو مجاز مرسل.

والقرينة قد تكون «لفظية»، وقد تكون «حالية»، كما سيأتى.

وينقسم إلى أربعة أقسام: مجاز مفرد مرسل، ومجاز مفرد بالاستعارة، ومجاز مركب مرسل، ومجاز مركب بالاستعارة.

المبحث الثانى

فى المجاز المفرد المرسل

المجاز المرسل، هو الكلمة المستعملة قصداً فى غير معناها الأصلي، لملاحظة علاقة غير المشابهة، مع قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الأصلي، وله علاقات كثيرة أهمها:

١- السببية: هى كون الشئ المنقول عنه سبباً، ومؤثراً فى غيره؛ نحو: «رعت الماشية الغيث»؛ أى النبات؛ لأن الغيث (أى المطر) سبب فيه، وقرينته لفظية، وهى رعت؛ لأن العلاقة تعتبر من جهة المعنى المنقول عنه.

٢- والمسببية: هى أن يكون المنقول عنه مسبباً وأثراً لشئ آخر؛ نحو: ﴿وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا﴾ (غافر: ١٣) أى: مطراً يسبب الرزق.

٣- والكناية: هى كون الشئ متضمناً للمقصود ولغيره.

نحو: ﴿يَجْعَلُونَ أَصْبَعَهُمْ فِيْءِ آذَانِهِمْ﴾ (البقرة: ١٩)؛ أى: أناملهم، والقرينة حالية، وهى: استحالة إدخال الأصبع فى الأذن.

ونحو: «شربت ماء النيل». والمراد بعضه، بقرينة: شربت.

٤- والجزئية: هي كَوْنُ المذكور ضمن شيء آخر؛ نحو: «نشر الحاكم عيونه في المدينة»؛ أي: الجواسيس؛ فالعيون مجاز مرسل، علاقته الجزئية؛ لأن كل عين جزء من جاسوسها. والقرينة: الاستحالة.

وكقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (النساء: ٩٢).

٥- واللازمة: هي كون الشيء يجب وجوده عند وجود شيء آخر؛ نحو: «طلع الضوء»؛ أي الشمس؛ فالضوء مجاز مرسل؛ علاقته اللازمة؛ لأنه يوجد عند وجود الشمس. والمعتبر هنا اللزوم الخاص، وهو عدم الانفكاك.

٦- والملزومية: هي كون الشيء يجب وجوده وجود شيء آخر؛ نحو: «ملأت الشمس المكان»، أي: الضوء؛ فالشمس مجاز مرسل، علاقته الملزومية؛ لأنها متى وجدت وجد الضوء، والقرينة «ملأت».

٧- والآلية: هي كون الشيء واسطة لإيصال أثر شيء إلى آخر؛ نحو: ﴿وَأَجْعَلِ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ (الشعراء: ٨٤) أي: ذكراً حسناً؛ فلسان - بمعنى ذكر حسن - مجاز مرسل، علاقته الآلية؛ لأن اللسان آلة في الذكر الحسن.

٨- والإطلاق: هو كون الشيء مُجرّداً من لا قيود؛ نحو قوله تعالى ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (المجادلة: ٣)، أي: عتق رقبة مؤمنة؛ فالرقبة مجاز مرسل، علاقته الإطلاق؛ فإن المراد منها المؤمنة، وإطلاق الرقبة على جميع الجسم مجاز مرسل، علاقته الجزئية.

٩- والتقيد: هو كون الشيء مُقيّداً بقيد أو أكثر؛ نحو: «ما أغلظ جحفلة زيد»؛ أي شفتة. فجحفلة زيد: مجاز مرسل، علاقته التقيد؛ لأنها مقيدة بشفة الفرس.

١٠- والعموم: هو كون الشيء شاملاً لكثير؛ نحو قوله تعالى: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ﴾ (النساء: ٥٤)؛ أي: «النبي ﷺ»؛ فالناس مجاز مرسل، علاقته:

العموم، ومثله قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾ (آل عمران: ١٧٣) فإن المراد من الناس واحد، وهو «نَعِيمُ بْنُ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيُّ».

١١- والخصوص: هو كون اللفظ خاصاً بشيء واحد؛ كإطلاق اسم الشخص على القبيلة؛ نحو: «ربيعة، وقريش».

١٢- واعتبار ما كان: هو النظر إلى الماضي نحو: ﴿وَأَتُوا النَّبِيَّ آمُرَهُمْ﴾ (النساء: ٢). أى: الذين كانوا يتامى، ثم بلغوا؛ فاليتامى مجاز مرسل، علاقته: اعتبار ما كان. ومثل هذا قول من شرب القهوة: «خذ المِلَّان».

١٢- واعتبار ما يكون: هو النظر إلى المستقبل؛ نحو: «طَحْنْتُ خُبْزاً»؛ أى حَبّاً يَتَوَلَّأُ أمره إلى أن يكون خبزاً؛ فخُبْزاً مجاز مرسل، علاقته اعتبار ما يتوَلَّأُ إليه. ومثله: ﴿إِنِّي أَرِيتِي أَعْصِرُ خَمْراً﴾ (يوسف: ٣٦)؛ أى: عصيراً يتوَلَّأُ أمره إلى خمر؛ لأنه حال عصيره لا يكون خَمْراً؛ فالعلاقة هنا اعتبار ما يتوَلَّأُ إليه.

ونحو: ﴿وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً﴾ (نوح: ٢٧) والمولود حين يُوَلَّدُ لا يكون فاجِراً، ولا كفَّاراً؛ ولكنه قد يكون كذلك بعد الطفولة؛ فأطلق المولود الفاجر، وأريد به الرجل الفاجر، والعلاقة: اعتبار ما يكون.

١٤- والحالية: هى كون الشيء حالاً في غيره؛ نحو: ﴿فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (آل عمران: ١٠٧) المراد من الرحمة: الجنة التى تحل فيها الرحمة؛ فرحمة: مجاز مرسل، علاقته الحالية، ومثله: «فلان جالس في سرور».

١٥- والمحلية: هى كون الشيء يحل فيه غيره؛ كقوله تعالى: ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ﴾ (العلق: ١٧) أى: أهل ناديه، وكقوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ يَا قَوْمِ هَيْهَمُ﴾ (آل عمران: ١٦٧) والقول بالأسنة.

١٦- والبدلية: هى كون الشيء بدلاً عن شيء آخر؛ كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ﴾ (النساء: ١٠٣) والمراد: الأداء.

١٧- والمبدلية؛ هي كون الشيء مبدلاً منه شيء آخر؛ نحو: «أكلت دم زيد»؛ أي: ديتة؛ فالدم مجاز مرسل، علاقته المبدلية؛ لأن الدم مبدل عن الدية.

١٨- والمجاورة؛ هي كون الشيء مجاوراً لشيء آخر؛ نحو: «كلمت الجدار والعمود»؛ أي: الجالس بجوارهما، فالجدار والعمود مجازان مرسلان، علاقتهما المجاورة.

١٩- والتعلق الاشتقاقي: هو إقامة صيغة مقام أخرى، وذلك:

(أ) وإطلاق المصدر على المفعول في قوله تعالى: ﴿صُنِعَ اللَّهُ الْذِي أَنْقَلَ كُلَّ

شَيْءٍ﴾ (النمل: ٨٨)؛ أي: مصنوعه.

(ب) وإطلاق الفاعل على المصدر في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَوْعِنَهَا كَاذِبَةٌ﴾

(الواقعة: ٢)؛ أي: تكذيب.

(ج) وإطلاق الفاعل على المفعول في قوله تعالى: ﴿لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ

اللَّهِ﴾ (هود: ٤٣)؛ أي: لا معصوم.

(د) وإطلاق المفعول على الفاعل في قوله تعالى: ﴿حِجَابًا مَسْتُورًا﴾ (الإسراء:

٤٥)؛ أي: ساتراً.

والقرينة غلى مجازية ما تقدم هي: ذكر ما يمنع إرادة المعنى الأصلي^(١٩).

(١٩) جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبدیع، تأليف العلامة السيد أحمد الهاشمی. تدقيق وفهرسة حسن نجار محمد/ ٢٣٣. ٢٤١.
انظر أيضاً: قاموس القرآن الكريم / ١٠١. ١٠٧ (انظر هامش ١١)، والبلاغة، فنونها وألفانها، علم البيان والبدیع الدكتور فضل حسن عباس سلسلة بلاغتنا؟ دار الفرقان. عمان. الأردن. الطبعة التاسعة ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤م/ ١٣٢. ١٦٢.

(٧-٨) المنع والجواز

أوردناهما في البحث الأول من كتابنا «أبواب القرآن السبعة» تحت عنوان: «الحلال والحرام» الرقمان (٣)، و(٤) فارجع إليهما.

وانظر أيضًا «مناهل العرفان في علوم القرآن» للأستاذ الشيخ محمد عبدالمعظم الزرقاني - خرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه أحمد شمس الدين ٣٢٠/٢. ٣٢٣.

(٩-١٠) الحذف والزيادة

٩- الحذف (إيجاز الحذف):

الحذف هو القسم الثاني من قسمي الإيجاز وقد أورده الإمام الزركشي تحت عنوان «الأسلوب الثاني من أساليب القرآن» بعد أسلوب التأكيد^(٢٠).

كما أورده مطولاً نسبياً الحافظ السيوطي تحت النوع السادس والخمسين^(٢١) فارجع إليهما إذا رغبت في المطولات.

وقد أورده الدكتور أحمد مطلوب في معجمه تحت عنوان: «إيجاز الحذف» ونسوقه فيما يلي:

إيجاز الحذف:

سماء أبو عبيدة «مجاز المختصر» (مجاز القرآن ٩٨٥٢/٢)، وسماء الجاحظ «الإيجاز المحذوف» وسماء «الكلام المحذوف» (الحيوان ٧٥/٣، والبيان ٢٧٨/٢). وهو ما يكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة تعين المحذوف، أو هو كما قال ابن الأثير: «يحذف منه المفرد والجملة لدلالة فحوى الكلام على المحذوف ولا يكون إلا فيما زاد معناه على لفظه» (المثل السائر ٧٨/٢). وقال: «أما الإيجاز بالحذف فإنه عجيب الأمر أشبه بالسحر، وذلك أنك ترى فيه ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة وتجدر أنطق ما تكون إذا لم تتطرق، وأتم ما تكون

(٢٠) البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي. تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ١٩٨٠-١٠٢/٢.

(٢١) الإيتقان في علوم القرآن لشيخ الإسلام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ٨٢-٧٤/٢.

مبيناً إذا لم تبين. وهذه جملة تنكرها حتى تخبرها وتدفعها حتى تنتظر. والأصل في المحذوفات جميعاً على اختلاف ضروبها أن يكون في الكلام ما يدل على المحذوف فإن لم يكن هناك دليل على المحذوف فإنه لغو من الحديث لا يجوز بوجه ولا سبب. ومن شرط المحذوف في حكم البلاغة أنه متى أظهر صار الكلام إلى شيء غث لا يناسب ما كان عليه أولاً من الطلاوة والحسن (المثل السائر ٢/ ٨١).

وأدلة الحذف كثيرة منها:

١- أن يدل العقل على الحذف والمقصود الأظهر على تعيين المحذوف كقوله تعالى:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ﴾ (المائدة: ٣). فالعقل يدل على الحذف، والمقصود الأظهر يرشد إلى أن التقدير: حُرِّمَ عليكم تناول الميتة والدم ولحم الخنزير؛ لأن الغرض الأظهر منها تناولها.

٢- أن يدل العقل على الحذف والتعيين كقوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ (الفجر: ٢٢) أي: أمر ربك أو عذابه أو بأسه.

٣- أن يدل الفعل على الحذف والعادة على التعيين كقوله تعالى حكاية عن امرأة العزيز: ﴿فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَنِي فِيهِ﴾ (يوسف: ٣٢). دل العقل على الحذف فيه لأن الإنسان إنما يلام على كسبه فيحتمل أن يكون التقدير «في حبه»، لقوله: ﴿قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا﴾ (يوسف: ٣٠)، وأن يكون في مراودته لقوله: ﴿تُرَوِّدُ فَنَهَا عَنْ نَفْسِهِ﴾ (يوسف: ٣٠) وأن يكون «في شأنه وأمره» فيشملهما. والعادة دلت على تعيين المراودة لأن الحب المفرط لا يلام الإنسان عليه في العادة لقهره صاحبه وغلبته إياه، وإنما يلام على المراودة الداخلة تحت كسبه التي يقدر أن يدفعها عن نفسه.

٤- أن تدل العادة على الحذف والتعيين كقوله تعالى: ﴿لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبْعَنَكُمُ﴾ (آل عمران: ١٦٧) من أنهم كانوا أخبر الناس بالحرب فكيف يقولون بأنهم لا يعرفونها؟ فلا بد من حذف، وتقديره: «مكان قتل» أي: أنكم تقاتلون في موضع

لا يصلح للقتال ويخشى عليكم منه ، ويدل عليه أنهم أشاروا على رسول الله . صلى الله عليه وسلم . أن لا يخرج من المدينة وأن الحزم البقاء فيها .

٥- الشروع في الفعل كقول المؤمن: «بسم الله الرحمن الرحيم» عند الشروع في القراءة أو أى عمل، فإنه يفيد أن المراد: «بسم الله أقرأ» والمحذوف بقدر ما جعلت التسمية مبدأ له.

٦- اقتران الكلام بالفعل فإنه يفيد تقديره كقولنا نحن أعرس: «بالرفاء والبنين» فإنه يفيد: بالرفاء والبنين أعرست (الإيضاح / ١٩٣ ، وشرح التلخيص ٢٠٣/٣).

والمحذوف نوعان:

الأول، حذف جزء جملة، وهو حذف المفردات، ويكون على صور مختلفة.

١- حذف الفاعل: كقول العرب: «أرسلت» وهم يريدون: «جاء المطر» ولا يذكرون السماء. ومنه قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ﴾ (٢٦) ﴿وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ﴾ (القيامة: ٢٦، ٢٧)، والضمير في «بلغت» للنفس ولم يجز لها ذكر.

ومنه قول حاتم:

أماوى ما يُغنى الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر
يريد: النفس، ولم يجز لها ذكر.

٢- حذف الفعل وجوابه: وهو نوعان:

أحدهما: يظهر بدلالة المفعول عليه كقوله تعالى: ﴿فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا﴾ (الشمس: ١٣) أى: احذروا.

وقول المتنبي:

ولولا أن أكثر ما تمنى معاودة لقلت ولا منكا
أى: ولا صاحبت منكا.

وثانيهما: لا يظهر فيه قسم الفعل؛ لأنه لا يكون هناك منصوب يدل عليه،

وانما يظهر بالنظر إلى ملازمة الكلام كقوله تعالى: ﴿وَعَرِضْهُ عَلَى رَيْكَ صَفًا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْتُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ (الكهف: ٤٨). فقوله: ﴿لَقَدْ جِئْتُمُونَا﴾ يحتاج إلى إضمار فعل، أي: فقبل لهم: لقد جئتمونا، أو فقلنا لهم.

ومن هذا الضرب إيقاع الفعل على شيئين وهو لأحدهما كقوله تعالى: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ﴾ (يونس: ٧١) وهو له أمركم وحده، وانما المراد: أجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم.

ومن حذف الفعل باب يسمى «باب إقامة المصدر مقام الفعل» ويؤتى به لضرب من المبالغة والتوكيد كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمْ الْإِنِّ كَرُّوا فَضْرِبِ الرِّقَابِ﴾ (محمد: ٤) أي: فاضربوا الرقاب ضربا، حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه، وفي ذلك اختصار وتوكيد.

وأما حذف جواب الفعل فإنه لا يكون في الأمر المحتوم كقوله تعالى: ﴿فَذَرَهُمْ يَخْرُضُوا وَيَلْعَبُوا﴾ (الزخرف: ٨٢، المعارج: ٤٢) لأنهما جواب أمر «فذرهم» وحذف الجواب في هذا لا يدخل في باب الإيجاز.

٣- حذف المفعول به كقوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾ (١٣) وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتٌ وَلَأُمَيَّا﴾ (النجم ٤٣، ٤٤). فبعد كل فعل مفعول به محذوف. ويكون ذلك لأغراض منها أن يكون غرض المتكلم بيان حال الفعل والفاعل فقط أو أن يكون غرض المتكلم ذكره، ولكنه يحذفه ليوهم أنه لم يقصده كقول البحترى: شَجُو حَسَادِهِ وَغِيْظَ عَدَاةِ أَنْ يَرَى مَبْصَرَ وَيَسْمَعَ وَاعِ
أي: أن يرى مبصر محاسنه ويسمع واع أخباره.

أو أن يحذف لأنه معلوم ويأتى هذا بعد فعل المشيئة كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ﴾ (البقرة: ٢٠) أي: لو شاء الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بها.

يَوْمَ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَقَامَنَ وَأَسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾ (الأحقاف: ١٠). فإن جواب الشرط هنا محذوف تقديره: إن كان القرآن من عند الله وكفرت به الستم ظالمين؟ ويدل على المحذوف قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (المائدة: ٥١).

٧- حذف القسم أو جوابه، ومثال حذف القسم: «لأفعلن» أي: والله لأفعلن. ومثال حذف جوابه قوله تعالى: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَجَىٰ ۝ وَكُلِّ لَيْلٍ عَشْرٍ ۝ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِرَ ۝ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرِ ۝ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِمَادٍ ۝ إِرْمَ ذَاتِ الْوِمَادِ ۝ أَلَيْسَ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبَلَدِ﴾ (الفجر: ١-٨). أي: ليعذبن أو نحوه.

٨- حذف «لو» أو جوابها، ومثال حذف «لو» قوله تعالى: ﴿مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَتْ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ (المؤمنون: ٩١). وتقديره: لو كان معه آلهة لذهب كل إله بما خلق. ومنه قول قريظ بن أنيف:

لو كنت من مازن لم تستبج إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا
إذن لقام بنصرى معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوشة لانا

والتقدير: إذن لو كنت منهم لقام بنصرى معشر خشن.

ومثال حذف جواب «لو» قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَرَغُوا فَلَا قُوَّةَ وَأُخْذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ﴾ (سبا: ٥١). وتقدير جواب «لو»: لرأيت أمراً عظيماً. ومنه قول أبي تمام:

لو يعلم الكُفْرُ كم من أعصر كمنت له العواقب بين السحر والقضب
التقدير: لو يعلم الكفر لأخذ أهبة الحذار.

٩- حذف جواب «ولا» كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (١١).

أى: لا أبرح.

١٥- حذف «الواو» من الكلام وإثباتها، وأحسن حذفها في المعطوف والمعطوف عليه كقوله تعالى: ﴿يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خِيَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾ (آل عمران: ١١٨). أى: لا يألونكم خيالاً وودوا.

١٦- حذف بعض اللفظ وهو سماعى لا يجوز القياس عليه، ومنه قول علقمة ابن عبدة (المثل السائر ١١٣/٢، الطراز ١١٢/٢).

كَانَ إِبْرِيْقَهُمْ ظَبْيً عَلَى شَرْفٍ مَقْدَمٌ بِسَبَا الْكَتَانِ مَلْثُومٌ

فقوله: «بسبا الكتان» يريد: بسبائب الكتان (القدام: خزعة تحبل في فم الإبريق، سبائب جمع سبيبة وهى الشقة).

وهذا وأمثاله مما يقبح ولا يحسن وإن كانت العرب قد استعملته.

والنوع الثانى من الإيجاز حذف الجمل، وهو قسمان:

أحدهما: حذف الجمل المفيدة التى تستقل بنفسها كلاماً، وهذا أحسن المحذوفات وأدلها على الاختصار.

ثانيهما: حذف الجمل غير المفيدة.

وجملة هذين النوعين أربعة أضرب:

الأول، حذف السؤال المقدر، ويسمى الاستئناف وهو على وجهين:

١- إعادة الأسماء والصفات كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ (البقرة: ١ - ٥).

وأما حذف الجملة غير المفيدة من هذا الضرب فكقوله تعالى حكاية عن مريم . عليها السلام . ﴿قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾ (٢٠) قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْئٍ وَلِنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ﴿ (مريم: ٢٠ ، ٢١) . فقوله: ﴿وَلِنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ﴾ تعليل معلله محذوف أى: وإنما فعلنا ذلك لنجعله آية للناس ، فذكر السبب الذى صدر الفعل من أجله وهو جملة آية للناس ودل به على المسبب الذى هو الفعل.

وأما الاكتفاء بالمسبب عن السبب فكقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ (النحل: ٩٨) . أى: إذا أردت قراءة القرآن فاكتف بالمسبب الذى هو القراءة عن السبب الذى هو الإرادة. والدليل على ذلك أن الاستعاذة قبل القراءة والذى دلت عليه أنها بعد القراءة.

الثالث: الإضمار على شريطة التفسير، وهو أن يحذف من صدر الكلام ما يؤتى به في آخره فيكون الآخر دليلاً على الأول. وهو ثلاثة أوجه (المثل السابق ٨٦/٢ ، الجامع الكبير / ١٢٤ ، الطراز ٩٧/٢) .

١- أن يأتى على طريق الاستفهام فتذكر الجملة الأولى دون الثانية كقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِن رَّبِّهِ قَوْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أَوْلَتْكَ فِي صَلَاتِي مُبِينٍ﴾ (الزمر: ٢٢) . تقدير الآية: أفمن شرح الله صدره للإسلام كمن أفسى قلبه؟ ويدل على المحذوف قوله: ﴿قَوْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ﴾.

٢- أن يرد على حد النفس والإثبات كقوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ أَوْلِيكَ أَعْظَمَ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدِ وَقَتْلَا﴾ (الحديد: ١٠) . تقديره: لا يستوى منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل ومن أنفق بعده وقاتل. ويدل على المحذوف قوله: ﴿أَوْلِيكَ أَعْظَمَ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدِ وَقَتْلَا﴾.

٣- أن يرد على غير هذين الوجهين فلا يكون استقهاماً ولا نفيًا وإثباتًا كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ (المؤمنون: ٦٠): فالمعنى في الآية: والذين يعطون ما أعطوا من الصدقات وسائر القرب الخالصة لوجه الله تعالى. وقلوبهم وجلة، أى: خائفة من أن ترد عليهم صدقاتهم. فحذف قوله: «ويخافون أن ترد عليهم هذه النفقات» ودل عليه بقوله: «وقلوبهم وجلة». فظاهر الآية أنهم وجلون من الصدقة وليس وجلهم لأجل الصدقة، وإنما وجلهم لأجل خوف الرد المتصل بالصدقة.

ومنه قول أبى تمام:

يتجنب الآثام ثم يخافها فكانما حسنته آثام

والتقدير: أنه يتجنب الآثام فإذا تجنبها فقد أتى بحسنة ثم يخاف أن لا تكون تلك الحسنة مقبولة فكانما حسنته آثام فلم يخف الحسنة لكونها حسنة، وإنما خاف ما يتصل بها من الرد فكانها مخوفة كما تخاف الآثام.

ومنه قول أبى نواس:

سنة العاشق واحدة فإذا أحببت فاستكين

فحذف الاستكانة من الأول وذكرها في المصراع الثانى، لأن التقدير: سنة العاشقين واحدة وهى أن يستكينوا ويتضرعوا، فإذا أحببت فاستكين.

الرابع: ما ليس بسبب ولا مسبب ولا إضمار على شريطة التفسير ولا استئناف. فمن حذف الجمل المفيدة قوله تعالى: ﴿قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُونِي فِي سَنِيٍّ إِلَا قَلِيلًا وَمَا نَأْكُلُونَ﴾ (١٧) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِرُونَ (١٨) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِشُونَ (١٩) وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتُونِي يَوْمَ (يوسف: ٤٧ - ٥٠). فإنه حذف من هذا الكلام جملة مفيدة تقديرها: فرجع الرسول إليهم فأخبرهم بمقالة يوسف فعجبوا لها أو فصدقوه، وقال الملك: ﴿أَتُؤْتُونِي يَوْمَ﴾.

ومن حذف الجمل غير المفيدة قوله تعالى: ﴿يَنْزِكْ رَبَّنَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِفُلَانٍ
أَسْمُهُ يَجِيءُ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝٧﴾ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ
وَمَا كُنْتُ امْرَأَتٍ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝٨﴾ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ
رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْنٍ وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۝٩﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ
لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝١٠﴾ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ
مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۝١١﴾ يَتَّبِعُنِ عَذَابَ الْكُتُبِ يَقُودُوا
وَأَيَّتَهُ الْخُلُكُمُ صَبِيًّا ﴿ (مريم: ٧ - ١٢). هذا الكلام قد حذف منه جملة دل عليها
صدره وهو البشرى بالغلام، وتقديرها: ولما جاء الغلام ونشأ وترعرع قلنا له: يا
يحيى خذ الكتاب بقوة. فالجملة المحذوفة ليس من الجمل المفيدة.

ومن ذلك قول المتنبي:

لا أبغض العيس لكنى وقيت بها قلبي من الهم أو جسمي من السقم

وفي هذا البيت حذف والتقدير: لا أبغض العيس لإنضائي إياها في الأسفار
ولكنى وقيت بها أو كذا، فالثاني دليل على حذف الأول.

ومما يتصل بهذا الضرب حذف ما يجيء بعد «أفعل» مثل: «اللَّهُ أَكْبَرُ، أَي:
أكبر من كل كبير. وعليه ورد قول البحتري:

الله أصطاك المحبة في الورى وحبائك بالفضل الذي لا ينكر
ولأنت أملأ في العيون لديهم وأجل قدرًا في الصدور وأكبر

أى: أنت أملأ في العيون من غيرك.

(معاني القرآن ج ١ ص ٦١، مجاز القرآن ج ٢ ص ٩٨، الحيوان ج ٣ ص ٧٥،
البيان ج ٢ ص ٢٧٨، كتاب الصناعتين ص ١٨١، المثل السائر ج ٢ ص ٧١، الجامع
الكبير ص ١٢٢، الإيضاح ص ١٨٥، نهاية الأرب ج ٧ ص ٤، الطراز ج ٢ ص ٨٨،

شروح التلخيص ج ٣ ص ١٨٣ ، معترك ج ١ ص ٢٩٥ ، الإتيان ج ٢ ص ٥٤ ، ٥٧ ،
المطول ص ٢٨٧ ، الأطول ج ٢ ص ٣٧^(٣٣) .

(١٠) الزيادة

أدرجه الإمام بدر الدين الزركشي تحت القسم السادس والعشرين، وقال عنه
- رحمه الله -:

والأكثر من ينكرون إطلاق هذه العبارة في كتاب الله، ويسمون التأكيد،
ومنهم من يسميه بالصلة، ومنهم من يسميه المقحم.

قال ابن جني: كل حرف زيد في كلام العرب فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة
أخرى.

وبابها الحروف والأفعال.

كقوله تعالى: ﴿فِيمَا نَقُصُّهُمْ مَيِّتَقَهُمْ﴾ (المائدة: ١٣). ﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنْ
أَلَلٍ﴾ (آل عمران: ١٥٩).

وقوله: ﴿قَالُوا كَيْفَ نَكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾ (مريم: ٢٩) قيل:
﴿كَانَ﴾ هاهنا زائدة؛ وإلا لم يكن فيه إعجاز؛ لأن الرجال كلهم كانوا في المهد،
وانتصب ﴿صَبِيًّا﴾ على الحال.

وقال ابن عسقلان: هي في كلامهم زيدت في وسط الكلام للتأكيد؛ وهي مؤكدة
للماضى في ﴿قَالُوا﴾.

(٢٢) معجم المصطلحات البلاغية وتطورها. تأليف الدكتور أحمد مطلوب، مطبوعات المجمع العلمي
العراقي، مطبعة المجمع العلمي العراقي ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م، ١/ ٣٤٩، ٣٦١.
قالت المؤلفة: هذا المعجم من نفائس مطبوعات المجمع العلمي العراقي اقتنيته من مكتبة بشارع
السعدون ببغداد أثناء زيارتنا لبغداد العظيمة يوم الاثنين ١٠ صفر ١٤٠٧ هـ / ١٢ أكتوبر ١٩٨٦ م. ولا
نعلم مصير ذلك المجمع العريق بعد أن حدثت كارثة القزو الأمريكي للعراق فجر يوم الخميس ١٧
محرم ١٤٢٤ هـ / ٢٠ مارس ٢٠٠٣، ولا يزال الاحتلال جاثماً على صدر العراق حتى يومنا هذا الثلاثاء
١٤ صفر ١٤٢٧ هـ / ١٤ مارس ٢٠٠٦ م. يدمر البشر والشجر والحجر، لا يبقى ولا يذر، يهلك الحرث
والنسل، ويدمر مقدسات العراق وتراثه ومؤسساته، ولا نقول إلا ما علمنا ربنا (حسبنا الله ونعم
الوكيل) (آل عمران: ١٧٢).

ومنه زيادة «أصبح»، قال حازم: إن كان الأمر الذي ذكر أنه أصبح فيه (يُكُنْ) أمسى فيه، فليست زائدة، وإلا فهي زائدة؛ كقولك: أصبح العسل حلواً.

وأجاب الرماني عن قوله: ﴿فَأَصْبَحُوا خَيْرِينَ﴾ (المائدة: ٥٢)، فإن العادة أن من به علة تزداد عليه بالليل يرجو الفرج عند الصباح، فاستعمل «أصبح» لأن الخسران جعل لهم في الوقت الذي يرجون فيه الفرج، فليست زائدة.

وهو معنى قول غيره: إنها تأتي للدوام واستمرار الصفة، كقوله تعالى: ﴿فَأَصْبَحُوا لَا يَزِيْءُ إِلَّا مَسْكُوْتُهُمْ﴾ (الأحقاف: ٢٥)، ﴿وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ﴾ (القصص: ٨٢).

وأما قوله تعالى: ﴿ظَلَّ وَجْهُهُ مُسَوِّدًا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ (النحل: ٥٨) فهو على الأصل، لظهور الصفة نهائياً، والمراد الدوام أيضاً، أي: استقرت له الصفة نهائياً. واعلم أن الزيادة واللغو من عبارة البصريين، والصلة والحشو من عبارة الكوفيين، قال سيبويه (الكتاب ٢/٢٠٥) عقب قوله تعالى: ﴿فِيمَا نَقُصُّهُمْ﴾ (النساء: ١٥٥): إن «ما» لغو، لأنها لم تُخَدِّث شيئاً.

والأولى اجتناب مثل هذه العبارة في كتاب الله تعالى، فإن مراد النحويين بالزائد من جهة الإعراب، لا من جهة المعنى، فإن قوله: ﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ﴾ لِنَتْ لَهُمْ ﴿آل عمران: ١٥٩﴾ معناه: «ما لنت لهم إلا رحمة»، وهذا قد جمع نفياً وإثباتاً، ثم اختصر على هذه الإرادة، وجمع فيه بين لفظي الإثبات وأداة النفي التي هي «ما».

وكذا قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَجِدْ﴾ (النساء: ١٧١) فـ«إنما» ها هنا حرف تحقيق وتمحيق، إن هنا للتحقيق، وما للتمحيق فاختصر، والأصل: «ما الله اثنان فصاعداً، وأنه إله واحد».

وقد اختلف في وقوع الزائد في القرآن؛ فمنهم من أنكره، قال الطرطوسي في «العمدة»: زعم المبرد وتعلب ألا صلة في القرآن، والذهماء من العلماء والفقهاء

والمفسرين على إثبات الصلوات في القرآن، وقد وجد ذلك على وجه لا يسعنا إنكاره فذكر كثيرًا.

وقال ابن الخباز في «التوجيه»، وعند ابن السراج أنه ليس في كلام العرب زائد، لأنه تكلم بغير فائدة، وما جاء منه حمّله على التوكيد.

ومنهم من جوزه وجعل وجوده كالعدم؛ وهو أفسد الطرق.

وقد رُذ على فخر الدين الرازي قوله: إن المحققين على أن المهمل لا يقع في كلام الله سبحانه؛ فأما في قوله تعالى: ﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ﴾ (آل عمران: ١٥٩) فيمكن أن تكون استفهامية للتعجب، والتقدير «فبأي رحمة؟» فجعل الزائد مهملاً، وليس كذلك، لأن الزائد ما أتى به لغرض التقوية والتوكيد، والمهمل ما لم تضعه العرب، وهو ضد المستعمل، وليس المراد من الزيادة. حيث ذكرها النحويون. إهمال اللفظ، ولا كونه لغواً فتحتاج إلى التكب عن التعبير بها إلى غيرها؛ فإنهم إنما سمّوا «ما» زائدة هنا لجواز تعدّي العامل قبلها إلى ما بعدها، لا لأنها ليس لها معنى.

وأما ما قاله في الآية: إنها للاستفهام التعجبي، فقد انتقد عليه بأن قيل: تقديره «فبأي رحمة» دليل على أنه جعل «ما» مضافة للرحمة، وأسماء الاستفهام التعجبي لا يضاف منها غير «أى»؛ وإذا لم تصح الإضافة كان ما بعدها بدلاً منها، والمبدل من اسم الاستفهام يجب معه ذكر همزة الاستفهام، وليست الهمزة المذكورة، فدل على بطلان هذه الدعوى؛ وسنبين في فصل زيادة الحروف الفائدة في إدخال «ما» ها هنا، فانظره هناك.

ثم يسوق الإمام الزركشي عدداً من التنبيهات على النحو التالي:

الأول: أهل الصناعة يطلقون الزائد على وجوه: منها ما يتعلق به هنا وهو ما أقحم تأكيداً، نحو: ﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ﴾ (آل عمران: ١٥٩). ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً﴾ (البقرة: ٢٦). ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (الشورى: ١١).

ومعنى كونه زائداً أن أصل المعنى حاصل بدونه دون التأكيد؛ فبوجوده حصل فائدة التأكيد، والواضع الحكيم لا يضع الشيء إلا لفائدة.

وسئل بعض العلماء عن التوكيد بالحرف، وما معناه؛ إذ إسقاط الحرف لا يخل بالمعنى؟ فقال: هذا يعرفه أهل الطباع إذ يجدون أنفسهم بوجود الحرف على معنى زائد لا يجدونه بإسقاط الحرف، قال: ومثال ذلك مثال العارف بوزن الشعر طبياً؛ فإذا تغير البيت بزيادة أو نقص أنكره وقال: أجد نفسى على خلاف ما أجده بإقامة الوزن، فكذا هذه الحروف تتغير نفس المطبوع عند نقصانها، ويجد نفسة بزيادتها على معنى بخلاف ما يجدها بنقصانها.

الثاني: حق الزيادة أن تكون في الحرف وفي الأفعال كما سبق؛ وأما الأسماء فنص أكثر النحويين على أنها لا تزداد. ووقع في كلام كثير من المفسرين الحكم عليها في بعض المواضع بالزيادة، كقول الزمخشري في قوله تعالى: ﴿يُنَادِيْعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرة: ٩) إن اسم الجلالة مقحم، ولا يُتصور مخادعتهم لله تعالى (الكشاف ١ / ٤٤).

الثالث: حقها أن تكون آخرًا وحشواً؛ وأما وقوعها أولاً فلا لما فيه من التناقض، إذ قضية الزيادة إمكان اطراحها، وقضية التصدير الاهتمام، ومن ثم ضعف قول بعضهم بزيادة «لا» في قوله تعالى: ﴿لَا أَقِيمُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ (القيامة: ١). وأبعد منه قول آخر: إنها بمعنى «إلا»، والظاهر أنها رد لكلام تقدم في إنكار البعث، أي: ليس الأمر كما تقولون، ثم قال بعده: ﴿أَقِيمُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾، وعليه فيجوز الوقف على «لا» وفيه بعد.

ثم يعقد الإمام الزركشى فصلاً يمدد فيه «حروف الزيادة» ننقله فيما يلي: قال - رحمه الله -:

الزيادة إما أن تكون لتأكيد النفي، كالباء في خير ليس وما، أو لتأكيد الإيجاب كاللام الداخلة على المبتدأ.

وحروف الزيادة سبعة: إن، وأن، ولا، وما، ومن، والباء، واللام، بمعنى أنها

تأتى في بعض الموارد زائدة؛ لا أنها لازمة للزيادة. ثم ليس المراد حصر الزائد فيها، فقد زادوا الكاف وغيرها؛ بل المراد أن الأكثر في الزيادة أن تكون بها.

(زيادة «إن»)

فأما إن الخفيفة فتطرد زيادتها مع ما النافية، كقول امرئ القيس (ديوانه/ ٣٢).

حَلَفْتُ لَهَا بِاللَّهِ حَلْفَةً هَاجِرٍ ثَنَامُوا فَمَا إِنَّ مِنْ حَدِيثٍ وَلَا صَلِّ

أى: فَمَا حَدِيثٌ. فزاد «إن» للتوكيد، قال الفراء: إن الخفيفة زائدة، فجمعوا بينها وبين ما النافية، تأكيداً للنفي، فهو منزلة تكرارها، فهو عند الفراء من التأكيد اللفظي، وعند سيبويه من التأكيد المعنوي.

وقيل: قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَكَنَّهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّكُمْ فِيهِ﴾ (الأحقاف: ٢٦): أنها زائدة. وقيل: نافية؛ والأصل «في الذى ما مكناكم فيه» بدليل: ﴿مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَكُمْ مِنْ لَكُمْ﴾ (الأنعام: ٦)؛ وكأنه إنما عدل عن «ما» لثلا تتكرر فيثقل اللفظ.

ووهم ابن الحاجب؛ حيث زعم أنها تُزاد بعد «لما» الإيجابية؛ وإنما تلك في «أن» المفتوحة.

(زيادة «أن»)

وأما أن المفتوحة فتزاد بعد لما الظرفية، كقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِوَىٰ يَوْمِهِمُ﴾ (العنكبوت: ٢٣)، وإنما حكموا بزيادتها؛ لأن «لما ظرف زمان؛ ومعناها وجود الشيء لوجود غيره؛ وظروف الزمان غير المتمكنة لا تضاف إلى المفرد، «وأن» المفتوحة تجعل الفعل بعدها في تأويل المضرد؛ فلم تبق «لما» مضافة إلى الجمل؛ فلذلك حكموا بزيادتها.

وجعل الأخفش من زيادتها قوله تعالى: ﴿وَمَا لَنَا إِلَّا نُنَوِّكِلَ عَلَى اللَّهِ﴾ (إبراهيم: ١٢)، ﴿وَمَا لَنَا إِلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (البقرة: ٢٤٦). وقيل:

بل هي مصدرية؛ والأصل «وما لنا في ألا نفعل كذا» (فليست زائدة؛ لأنها عملت
النصب في المضارع).

(زيادة «ما»)

وأما «ما» فتزاد بعد خمس كلمات من حروف الجر؛ فتزاد بعد «من» و«عن»
غير كافة لهما عن العمل، وتزاد بعد الكاف، وربّ، والباء؛ كافة (تارة) وغير كافة
أخرى.

والكافة إما أن تكفّ عن عمل النصب والرفع؛ وهي المتصلة بـ«نحو» وأخواتها؛ نحو:
﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَحْدٌ﴾ (النساء: ١٧١). ﴿كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ﴾ (الأنفال: ٦٠).
وجعلوا منها: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (فاطر: ٢٨)؛ ويحتمل أن تكون
موصولة بمعنى «الذي»، و«العلماء» خبر، والعائد مستتر في «يخشى»، وأطلقت
«ما» على جماعة العقلاء.

كما في قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (النساء: ٣).

وإما أن تكفّ عن عمل الجر، كقوله تعالى: ﴿أَجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمُ آلِهَةٌ﴾
(الأعراف: ١٣٨) وقيل: بل موصولة؛ أي «كالذي هو لهم آلهة».

وغير كافة تقع بعد الجازم؛ نحو: ﴿وَمَا يَزَعْنَلَك﴾ (الأعراف: ٢٠٠)،
﴿أَيُّهَا مَا تَدْعُوا﴾ (الإسراء: ١١٠) ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا﴾ (النساء: ٧٨).

وبعد الخافض؛ حرفاً كان: ﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ﴾ (آل عمران: ١٥٩).
﴿فِيمَا نَقَضِهِمْ بِآيَاتِهِمْ﴾ (المائدة: ١٣).

﴿عَمَّا قَلِيلٍ﴾ (المؤمنون: ٤٠). ﴿مِمَّا خَطَبْتِهِمْ﴾ (نوح: ٢٥)، أو اسماً،
نحو ﴿أَيُّهَا الْأَجَلِينَ قَضَيْتُ﴾ (القصص: ٢٨).

وتزاد بعد أداة الشرط؛ جازمة كانت، نحو: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ

﴿النساء: ٧٨﴾. أو غير جازمة، نحو: ﴿حَقَّ إِذَا مَا جَاءَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ﴾ (فصلت: ٢٠).

وبين المتبوع وتابعه؛ نحو: ﴿مَثَلًا مَا بَعُوضَةٌ﴾ (البقرة: ٢٦)، قال الزجاج: ما حرف زائد للتوكيد عند جميع البصريين.

ويؤيده سقوطها في قراءة ابن مسعود. و«بعوضة» بدل. وقيل «ما» اسم نكرة صفة له «مثلاً»، أو بدل و«بعوضة» عطف بيان.

وقيل في قوله: ﴿فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾ (البقرة: ٨٨) بأنها زائدة لمجرد تقوية الكلام؛ نحو: ﴿فِيمَا رَحِمَةٍ﴾ (آل عمران: ١٥٩) و«قليلًا» في معنى النفي، أو لإفادة التقليل كما في نحو «أكلت أكلاً ما»، وعلى هذا فيكون: «قليلًا بعد قليل» (في المعنى تقليلًا بعد تقليل).

(زيادة «لا»)

وأما «لا» فتزاد مع الواو بعد النفي، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ﴾ (فصلت: ٣٤)؛ لأن «استوى» من الأفعال التي تطلب اسمين أي: لا تليق بفاعل واحد؛ نحو «اختصم»، فعلم أن «لا» زائدة. وقيل: دخلت في السيئة لتحقيق أنه لا تساوى الحسنة السيئة، ولا السيئة الحسنة.

وتزاد بعد «أن» المصدرية؛ كقوله: ﴿لِلْأَيَّمَةِ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ (الحديد: ٢٩)؛ أي: ليعلم؛ ولولا تقدير الزيادة لانعكس المعنى؛ فزيدت «لا» لتوكيد النفي. قاله ابن جني.

واعترضه ابن ملكون؛ بأنه ليس هناك نفي حتى تكون هي مؤكدة له. ورد عليه السكوني بأن هنا ما معناه النفي؛ وهو ما وقع عليه العلم من قوله: ﴿أَلَا يَذَرُونَهُ عَلَى مَنَى﴾ (الحديد: ٢٩) ويكون هذا من وقوع النفي على العلم، والمراد ما وقع عليه العلم كقوله: «ما علمت أحداً يقول ذلك إلا زياداً» فأبدلت من الضمير الذي في «يقول» ما بعد «إلا»؛ وإن كان البديل لا يكون إلا في النفي؛ فكما كان النفي

هنا واقفاً على العلم، وحكم لما وقع عليه العلم بحكمه، كذلك يكون تأكيد النفي أيضاً على ما وقع عليه العلم، ويحكم للعلم بحكم النفي، فيدخل على العلم تأكيد النفي، والمراد تأكيد نفي ما دخل عليه العلم.

وإذا كانوا قد زادوا «لا» في الموجب المعنى لما توجه عليه فعل منفي في المعنى؛ كقوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ آلَا تَسْجُدَ﴾ (الأعراف: ١٢)، المعنى «أن تسجد»، فزاد «لا» تأكيداً للنفي المعنوي الذي تضمنه «منعك»؛ فكذلك تُزاد «لا» في العلم الموجب تأكيداً للنفي الذي تضمنه الموجب عليه.

قال الشلوبيين: وأما زيادة «لا» في قوله: ﴿لَا يَلْمُزُ أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ (الحديد: ٢٩) فشيء متفق عليه؛ وقد نصّ عليه سيبويه، ولا يمكن أن تحمل الآية إلا على زيادة «لا» فيها، لأن ما قبله من الكلام وما بعده يقتضيه.

ويدل عليه قراءة ابن عباس وعاصم والحميدى: «لَيَلْمُ أَهْلَ الْكِتَابِ» وقرأ ابن مسعود وابن جبير «لَكِنْ يَلْمُ» وهاتان القراءتان تفسير لزيادتها؛ وسبب النزول يدل على ذلك أيضاً؛ وهو أن المشركين كانوا يقولون: إن الأنبياء ما، وكفروا مع ذلك بهم، فأنزل الله تعالى: ﴿لَا يَلْمُزُ أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ (الحديد: ٢٩).

ومنه: ﴿مَا مَنَعَكَ آلَا تَسْجُدَ﴾ (الأعراف: ١٢)، بدليل الآية الأخرى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ﴾ (ص: ٧٥)؛ وليس المعنى: ما منعك من ترك السجود؛ فإنه ترك؛ فلا يستقيم التوبيخ عليه.

وقيل: ليست بزائدة من وجهين:

أحدهما: أنَّ التقدير ما دعاك إلى ألا تسجد؛ لأنَّ الصارف عن الشيء داعٍ إلى تركه، فيشتركان في كونهما من أسباب عدم الفعل.

الثاني: أنَّ التقدير ما منعك من ألا تسجد.

وهذا أقرب مما قبله؛ لأن فيه إبقاء المنع على أصله، وعدم زيادتها أولى؛ لأن حذف حرف الجر مع «أن» كثير كثرة لا تصل إلى المجاز، والزيادة في درجته.

قالوا: وفائدة زيادتها تأكيد الإثبات؛ فإن وضع «لا» نفى ما دخلت عليه، فهي معارضة للإثبات؛ ولا يخفى أن حصول الحكم مع المعارض أثبت مما إذا لم يعترضه المعارض، أو أسقط معنى ما كان من شأنه أن يسقط.

ومنه: ﴿مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۖ أَذَلَّ لَا تَتَّبِعَنِ ۚ﴾ (طه: ٩٢، ٩٣).

وقيل: وقد تزايد قبل القسم، نحو: ﴿لَا أَقِيمُ رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ (المعارج: ٤٠)، ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَوْقِعِ الْجُورِ﴾ (الواقعة: ٧٥). ﴿لَا أَقِيمُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ (القيامة: ١)؛ أى أقسم بثبوتها.

وضُغِفَ في الأخيرة، بأنها وقعت صدرًا، بخلاف ما قبلها، لوقوعها بين الفاء ومعطوفها.

وقيل: زيدت توطئة لنفى الجواب؛ أى: لا أقسم بيوم القيامة، فلا يتركون سُدًى.

ورد بقوله تعالى: ﴿لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ...﴾ (البلد: ١-٤) الآيات، فإن جوابه مثبت، وهو: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَرٍ﴾ (البلد: ٤).

وقيل: غير زائدة.

وقيل: هي ردّ لكلام قد تقدّم من الكفار، فإن القرآن كله كالسورة الواحدة: فيجوز أن يكون الادعاء في سورة، والردّ عليهم في أخرى؛ فيجوز الوقف على «لا» هذه.

واختلف في قوله تعالى: ﴿قُلْ تَسَالَوْا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي كُنتُم عَلَىٰ كُفْرٍ مِّن دُونِ الْإِسْلَامِ﴾ (الأنعام: ١٥١).

ف قيل: زائدة ليصح المعنى؛ لأن المحرم الشرك.

وقيل: نافية أو ناهية.

وقيل: الكلام تمّ عند قوله: ﴿حَرَّمَ رَبِّي كُنتُم عَلَىٰ كُفْرٍ مِّن دُونِ الْإِسْلَامِ﴾، ثم ابتداء: ﴿عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا يُشْعِرْكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (الأنعام: ١٠٩)؛
 فيمن فتح الهمزة، (هي رواية العراقيين قاطبة عن أبي بكر من طريق يحيى، قال
 صاحب (إتحاف فضلاء البشر، ٢١٥): «على أنها بمعنى لعل؛ وهي في مصحف أبي
 كذلك، أو على تقدير لام العلة؛ والتقدير: إنما الآيات التي يقترحونها إذا جاءت لا
 يؤمنون، وما يشعركم اعتراض بين العلة والمعلول».

وقيل: «لا» زائدة، وإلا لكان عذراً للكفار.

ورده الزجاج بأنها نافية في قراءة الكسندر (هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وأبي
 بكر ويعقوب وخلف. (الإتحاف ٢١٥)، فيجب ذلك في قراءة الفتح.

وقيل: نافية وحذف المعطوف؛ أي وأنهم يؤمنون.

وقوله تعالى: ﴿وَكُذِّبَ عَنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾
 (الأنبياء: ٩٥).

وقيل: «لا» زائدة، والمنع: ممتنع على أهل قرية قدرنا إهلاكهم لكفرهم أنهم
 لا يرجعون عن الكفر إلى قيام الساعة.

وعلى هذا ف«حرام» خبر مقدم وجوبا لأن المخبر عنه «أن وصلت».

وقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ
 يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّكُمْ عَلِيمُونَ
 الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَالَكَةَ وَالنِّسَاءَ أَرْبَاءً﴾
 (آل عمران: ٧٩، ٨٠) على قراءة من نصب ﴿يَأْمُرُكُمْ﴾ عطفاً على ﴿يُؤْتِيَهُ﴾
 ف«لا» زائدة مؤكدة لمعنى النفي السابق.

وقيل: عطف على ﴿يَقُولُ﴾، والمعنى: ما كان لبشر أن ينصبه الله للدعاء
 إلى عبادته وترك الأنداد، ثم يأمر الناس بأن يكونوا عباداً له، ويأمرهم أن تتخذوا
 الملائكة والنبيين أرباءاً.

وقيل: ليست زائدة لأنه عليه الصلاة والسلام كان ينهى قريشاً عن عبادة

الملائكة، وأهل الكتاب عن عبادة عزير وعيسى؛ فلما قالوا له: أنتخذك رباً؟ قيل لهم: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة، ثم يأمر الناس بعبادته، وينهاهم عن عبادة الملائكة والأنبياء.

(زيادة «من»)

وأما «من» فإنها تزداد في الكلام الوارد بعد نفي أو شبهه؛ نحو: ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا لَا يَعْلَمُهَا﴾ (الأنعام: ٥٩). ﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ فَارْجِعْ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُتُورٍ﴾ (الملك: ٣). ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ﴾ (المؤمنون: ٩١).

وجوز الأخفش زيادتها مطلقاً؛ محتجاً بنحو قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّئِ الْمُرْسَلِينَ﴾ (الأنعام: ٣٤). ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ (نوح: ٤). ﴿يُحَاوِرُ فِيهَا مَنْ أَكَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ﴾ (الحج: ٢٣، والكهف: ٢١). ﴿وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ (البقرة: ٢٧١).

وأما «ما» في نحو قوله تعالى: ﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنْ آثَرٍ لَنْتَ لَهُمْ﴾ (آل عمران: ١٥٩)، وقوله: ﴿فِيمَا نَقَضَهُمْ يَمِيقَهُمْ لَعْنَهُمْ﴾ (المائدة: ١٣) فـ«ما» في هذين الموضعين زائدة؛ إلا أن فائدة جليلة؛ وهي أنه لو قال: فبرحمة من الله لنت لهم، وينقضهم لعناهم، جوزنا أن اللين واللعن كانا للسببين المذكورين ولغير ذلك، فلما أدخل «ما» في الموضعين قطعنا بأن اللين لم يكن إلا للرحمة، وأن اللعن لم يكن إلا لأجل نقض الميثاق.

(زيادة الباء)

وأما الباء فتزداد في الفاعل؛ نحو «كفى بالله»، أي: كفى الله، ونحو «أحسن بزيدي» إلا أنها في التعجب لازمة. ويجوز حذفها في فاعل ﴿كَفَى بِاللَّهِ سَهِيحًا﴾

(الرعد: ٤٢)، ﴿وَكَفَىٰ يٰٓأَيُّهَا الْحَسْبُ﴾ (الأنبياء: ٤٧) وإنما هو «كفى الله» و«كفانا».

وقال الزجاج: دخلت لتضمن «كفى» معنى اكتفى؛ وهو حسن.

وفي المفعول، نحو: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (البقرة: ١٩٥)؛ لأن الفعل يتعدى بنفسه؛ بدليل قوله: ﴿وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوْحِي﴾ (الحجر: ١٩)، ونحو: ﴿وَهَزَمَ إِلَيْكَ بِجُنَاحِ الْخَلَّةِ﴾ (مريم: ٢٥). ﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْصُرُ﴾ (العلق: ١٤) ﴿فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ﴾ (الحج: ١٥).

﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَامٍ يُظْلَمِ﴾ (الحج: ٢٥). ﴿فَطَوَّقَ مَسْطًا بِالسُّوقِ وَالْأَغْنَانِ﴾ (ص: ٢٢)، أى: يمسح السوق مسحا.

وقيل في الأول: ضمن «تلقوا» معنى «تفضوا».

وقيل: المعنى لا تلقوا أنفسكم بسبب أيديكم؛ كما يقال: لا تفسد أمرك برأيك.

وقيل في قوله تعالى: ﴿تَنَبَّأُ بِالذَّهْنِ﴾ (المؤمنون: ٢٠): إن الباء زائدة؛ والمراد: «تنبت الدهن».

وفي المبتدأ؛ وهو قليل؛ ومنه عند سيبويه: ﴿يَأْتِيَكُمُ الْمُفْتُونُ﴾ (القلم: ٦)، (والمفتون: المجنون).

وقال أبو الحسن: ﴿يَأْتِيَكُمُ﴾ متعلق باستقرار محذوف مخبر عنه بالمفتون؛ ثم اختلف فقيل: «المفتون» مصدر بمعنى الفتنة، وقيل: الباء ظرفية، أى: في أيكم الجنون.

وفي خبر المبتدأ؛ نحو: ﴿جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا﴾ (يونس: ٢٧). وقال أبو الحسن: الباء زائدة، بدليل قوله في موضع آخر: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾ (الشورى: ٤٠).

وفي خبر ليس؛ كقوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُخَيِّئَ الْمُؤَنَّى﴾ (القيامة: ٤٠). ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ (الزمر: ٣٦).

وقال ابن عصفور في «المقرب»: وتزاد في نادر كلام لا يُقاس عليه، كقوله تعالى: ﴿بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُخَيِّئَ الْمُؤَنَّى﴾ (القيامة: ٤٠). انتهى.

(المقرب في النحو؛ لابن عصفور على بن مؤمن الحضرمي؛ المتوفى سنة ٦٦٣؛ وعليه شرح له؛ ومنه نسخ خطية بدار الكتب المصرية. وانظر كشف الظنون).

ومراده الآية التي أولها: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَخْلُقْ لَهُنَّ يَدِيرٍ﴾ (الأحقاف: ٢٣)، ولذا صرح به ابن أبي الربيع في القراءتين، (هو أحمد بن سليمان الكتاني الأندلسي، مسند القراء بالأندلس. توفي سنة ٤٦٠، طبقات القراء ١: ٥٨).

ويدل على الزيادة الآية التي في (الإسراء): ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ (الإسراء: ٩٩).

وزعم ابن النحاس أنه أراد الآية الأولى، أعنى قوله: ﴿بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُخَيِّئَ الْمُؤَنَّى﴾ (القيامة: ٤٠)، فاعتذر عنه بأنه: إنما قال ذلك. وإن كان في خبر ليس. لأن «ليس» هنا بدخول الهمزة عليها لم يبق معناها من النفي، فصار الكلام تقريراً ويعنى بقوله: «في نادر» في القياس لا في الاستعمال.

وأما اللام، فتزاد معترضة بين الفعل ومفعوله؛ كقوله:

وملكت ما بين العراق ويشرب ملكاً أجار مسلم ومعاهد

وجعل منه المبرد قوله تعالى: ﴿رَدَفَ لَكُمْ﴾ (النمل: ٧٢)، والأكثرون على أنه ضَمَّنَ (رَدَفَ) معنى: «اقترب»؛ كقوله: ﴿أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾ (الأنبياء: ١).

واختلف في قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ الصَّافِينَ﴾ (النساء: ٢٦)، فقيل: زائدة، وقيل: للتعليل والمفعول محذوف، أى: يريد الله التبيين وليبين لكم ويهديكم، أى: فيجمع لكم بين الأمرين.

وقال الزمخشري في قوله تعالى: ﴿وَأُورِثُ لَأَن أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (الزمر: ١٢) في سورة الزمر: لك أن تجعل اللام مزيدة مثلها في «أردت لأن أفعل»، ولا تزد إلا مع «أن» خاصة دون الاسم الصريح؛ كأنها زيدت عوضاً من ترك الأصل إلى ما يقوم مقامه؛ كما أتت السين في «أسطاع» يعني بقطع الهمزة عوضاً من ترك الأصل الذي هو «أطوع» والدليل على هذا مجيئه بغير لام؛ في قوله تعالى: ﴿وَأُورِثُ لَأَن أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (الزمر: ١٢). انتهى.

وزيادتها في «أردت لأن أفعل» لم يذكره أكثر النحويين؛ وإنما تعرضوا لها في إعراب: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ الصَّافِينَ﴾ (النساء: ٢٦).

وتزاد لتقوية العامل الضعيف إما لتأخره، نحو: ﴿هُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَهْتَبُونَ﴾ (الأعراف: ١٥٤)، ونحو: ﴿إِن كُنتُم لِلرَّحْمَةِ يَا تَعْتَبُونَ﴾ (يوسف: ٤٣).

أو لكونه فرعاً في العمل، نحو: ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ﴾ (البقرة: ٩١)، ﴿فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ (البروج: ١٦)، ﴿نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى﴾ (المعارج: ١٦).

وقيل منه: ﴿إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِرَجُلِكَ﴾ (طه: ١١٧)، وقيل: بل يتعلق بمستقر محذوف صفة لعدو؛ وهي للاختصاص.

وقد اجتمع التأخر والفرعية، في نحو: ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ (الأنبياء: ٧٨).

وأما قوله تعالى: ﴿نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ﴾ (المدثر: ٣٦)، فإن كان «نذيراً» بمعنى المنذر، فهو مثل: ﴿فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ (البروج: ١٦)، وإن كان بمعنى الإنذار، فاللام مثلها في: «سقياً لزيد».

وقد تجيء اللام للتوكيد بعد النفي، وتسمى لام الجحود، وتقع بعد «كان» مثل: ﴿وَمَا كَانَتْ أَلَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ﴾ (الأنفال: ٢٣)، اللام لتأكيد النفي، كالباء الداخلة في خبر «ليس»، ومعنى قولهم: «إنها للتأكيد» أنك إذا قلت: «ما كنت أضربك» بغير لام، جاز أن يكون الضرب مما يجوز كونه؛ فإذا قلت: «ما كنت لأضربك»، فاللام جعلته بمنزلة ما لا يكون أصلاً.

وقد تأتي مؤكدة في موضع، وتحذف في آخر لاقتضاء المقام ذلك.

ومن أمثلته قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَنُكْرَ بِعَدَ ذَلِكَ لَمَيُّونَ﴾ (١٥، ١٦)، فإنه سبحانه أكد إثبات الموت الذي لا ريب فيه تأكيداً، وأكد إثبات البعث الذي أنكره تأكيداً واحداً، وكان المتبادر العكس، لأن التأكيد إنما يكون حيث الإنكار؛ لكن في النظم وجوه:

أحدها: أن البعث لما قامت البراهين القطعية عليه صار المنكر له كالمنكر للبدهييات؛ فلم يحتج إلى تأكيد؛ وأما الموت فإنه وإن أقروا به. لكن لما لم يعلموا ما بعده نُزِّلوا منزلة من لم يُقرَّ به؛ فاحتاج إلى تأكيد ذلك؛ لأنه قد يُنزَّل المنكر كغير المنكر إذا كان معه ما لو تأمله ارتدع من الإنكار. ولما ظهر على المخاطبين من التمداد في الغفلة والإعراض عن العمل لما بعده والانهماك في الدنيا، وهى من أمارات إنكار الموت، فلماذا قال: «ميتون» ولم يقل: تموتون؛ وإنما أكد إثبات البعث الذي أنكره تأكيداً واحداً، لظهور أدلته المزيلة للإنكار، إذا تأملوا فيها، ولهذا قيل: «تبعثون» على الأصل، وهو الاستقبال بخلاف «تموتون».

الثاني: أن دخول اللام على «ميتون» أحق؛ لأنه تعالى يرد على الدهرية القائلين ببقاء النوع الإنساني، خلفاً عن سلف، وقد أخبر تعالى عن البعث في مواضع من القرآن، وأكد وكذب منكره؛ كقوله: ﴿رَعِمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُعْزَوْا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَيُعْزِيَنَّ﴾ (التغابن: ٧) قاله الشيخ تاج الدين بن الفركاح (توفي سنة ٦٩هـ).

الثالث: أنه لما كان العطف يقتضى الاشتراك في الحكم استغنى به عن إعادة لفظ اللام؛ وكأنه قيل: «لتبعثون» واستغنى بها في الثاني لذكرها في الأول.

الرابع: قال الزمخشري: بولغ في تأكيد الموت؛ تنبيهاً للإنسان أن يكون الموت نصب عينيه، ولا يففل عن ترقيه؛ فإن مآله إليه؛ فكانه أكدت جملته ثلاث مرات؛ لهذا المعنى، لأن الإنسان في الدنيا يسعى فيها غاية السعى؛ كأنه مخلد، ولم يؤكد جملة البعث إلا به؛ لأنّه أبرز بصورة المقطوع به الذي لا يمكن فيه نزاع، ولا يقبل إنكاراً.

قلت: هذه الأجوبة من جهة المعنى؛ وأما الصناعة فتوجب ما جاءت الآية الشريفة عليه وهو حذف اللام في «تبعثون» لأن اللام تخلّص المضارع للحال؛ فلا يجاء (به) مع يوم القيامة لأنه مستقبل، ولأن «تبعثون» عامل في الظرف المستقبل. وأما قوله: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ﴾ (النحل: ١٢٤)؛ فيمكن تأويلها بتقدير عامل.

ونظير هذا آية الواقعة؛ وهي قوله سبحانه: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَمَعْنَاهُ حُطَامًا﴾ (الواقعة: ٦٥). وقال سبحانه في الماء: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَمَعْنَاهُ أَجْبًا﴾ (الواقعة: ٧٠) بغير لام؛ والفرق بينهما من أربعة أوجه:

أحدها: أن صيرورة الماء ملحا أسهل وأكثر من جعل الحرث حطاماً، إذ الماء العذب يمر بالأرض السبخة فيصير ملحا، فالتوعد به لا يحتاج إلى تأكيد، وهذا كما أن الإنسان إذا توعد عبده بالضرب بعضا ونحوه لم يحتج إلى توكيد، وإذا توعد بالقتل احتاج إلى تأكيد.

والثاني: إن جعل الحرث حطاماً. قلب للمادة والصورة، وجعل الماء أجبا قلب للكيفية فقط، وهو أسهل وأيسر.

الثالث: أن «لو» لما كانت داخلة على جملتين معلقة ثانيتهما بالأولى تعليق الجزاء (بالشرط) أتى باللام علماً على ذلك، ثم حذف الثاني للعلم بها، لأن الشيء إذا علم (وشهر موقعه، وصار مألوفاً ومأنوساً به) لم يُبال بإسقاطه عن اللفظ (استغناء بمعرفة السامع) ويساوى لشهرته حذفه وإثباته، مع ما في حذفه من خفة اللفظ ورشاقتها؛ لأن تقدّم ذكرها. والمسافة قصيرة. يغنى عن ذكرها ثانياً.

الرابع: أن اللام أدخلت في آية المطعوم؛ للدلالة على أنه يقدم على أمر المشروب، وأن الوعيد يفقده أشدّ وأصعب، من قبل أن المشروب إنما يحتاج إليه تبعاً للمطعوم؛ ولهذا قدمت آية المطعوم على آية المشروب، ذكرها والذي قبله الزمخشري.

ومن ذلك حذف اللام في قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (الأنفال: ١) وإثباتها بعد قوله: ﴿فَإِنَّ لِلَّهِ حُكْمَهُ وَالرَّسُولَ﴾ (الأنفال: ٤١) الآية، والجواب أنك إذا عطفت على مجرور... (كذا ورد الكلام ناقصاً في الأصول)^(٣).

(٣٢) البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي - تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ٧٠/٢ - ٩٠.

انظر أيضاً:
- كشف اصطلاحات الفنون للتهانوي ٢١١/١ - ٢١٨.
- التعبير في علم التفسير لأبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي / ٩٤، ٩٥ وهو ما سبق أن أوردناه تحت رقم (٦)، المجاز.
- البلاغة وفنونها وأهانتها: علم المعاني للدكتور فضل حسن عباس، سلسلة بلاغتنا وفتتنا (١) / ٢٦٦ - ٢٠٦.
- الموسوعة القرآنية المتخصصة - إشراف وتقديم أ. د. محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف جمهورية مصر العربية - وزارة الأوقاف - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية / ١٧٨ - ١٨٧.

(١١) البيان

جاء في معجم ألفاظ القرآن الكريم ما يلي:

بيان: إيضاح

﴿هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (آل عمران: ١٣٨).

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۖ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ (الرحمن: ٣-٤).

البيان: المنطق الفصيح.

﴿ثُمَّ إِنَّا عَلَّمْنَاهُ الْبَيَانَ﴾ (القيامة: ١٩) (٢٤).

بيانه: شرحه وإيضاحه.

ويعرف الجرجاني «البيان» ويعدّ أنواعه على النحو التالي:

البيان: عبارة عن إظهار المتكلم المراد للسامع وهو بالإضافة خمسة.

بيان التقرير: وهو تأكيد الكلام بما يرفع احتمال المجاز والتخصيص كقوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ (الحجر: ٣٠)، فقرر معنى العموم من الملائكة بذكر الكل حتى صار بحيث لا يحتمل التخصيص.

بيان التفسير: وهو بيان ما فيه خفاء من المشترك، أو المشكل، أو المجمل، أو الخفى، كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (البقرة: ٤٣)، فإن الصلاة مجمل فلحق البيان بالسنة، وكذا الزكاة مجمل في حق النصاب والمقدار، ولحق البيان بالسنة.

بيان التغيير: هو تغيير موجب الكلام نحو التعليق والاستثناء والتخصيص.

بيان الضرورة: هو نوع بيان يقع بغير ما وضع له لضرورة ما إذ الموضوع له النطق، وهذا يقع بالسكوت مثل سكوت المولى عن النهي حين يرى عبده يبيع ويشترى، فإنه يجعل إذنًا له في التجارة ضرورة دفع الضرر عن يعامله، فإن الناس يستدلون بسكوته على إذن فلو لم يجعل إذنًا لكان إضرارًا بهم وهو مدفوع.

(٢٤) معجم ألفاظ القرآن الكريم. طبعة منقحة. جمهورية مصر العربية. مجمع اللغة العربية، الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث. ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م، ج١/ ١٣٦.

بيان التبديل، هو النسخ، وهو رفع حكم شرعى بدليل شرعى متأخر.

البيان، هو النطق الفصيح المعرب أى المظهر عما في الضمير.

البيان، إظهار المعنى وإيضاح ما كان مستوراً قبله، وقيل: هو الإخراج عن حد الإشكال، والفرق بين التأويل والبيان أن التأويل ما يذكر في كلام لا يفهم منه معنى محصل في أول وهلة، والبيان ما يذكر فيما يفهم ذلك لنوع خفاء بالنسبة إلى البعض^(٢٥).

أما عن «علم البيان» وهو أهم علوم البلاغة الثلاثة، فقد جاء عنه في «المعجم»

ما يلي:

البيان:

البيان ما يبين به الشيء من الدلالة وغيرها. وبيان الشيء: اتضح فهو بَيِّن، واستبان الشيء: ظهر. والبيان الفصاحة واللسن، كلام بَيِّن: فصيح. والبيان الإفصاح مع ذكاء، والبيِّن من الرجال: الفصيح والسمح اللسان. وفلان أبين من فلان أى أفصح منه وأوضح كلاماً، والبيان: إظهار المقصود بأبلغ لفظ وهو من حسن الفهم وذكاء القلب مع اللسن، وأصله الكشف والظهور. (اللسان، مادة «بين»).

وفي القرآن الكريم إشارات كثيرة إلى البيان منها قوله تعالى: ﴿هَذَا بَيَّانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (آل عمران: ١٣٨)، وقوله: ﴿الرَّحْمَنُ ۝١ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝٢ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝٣ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝٤﴾ (الرحمن: ١ - ٤). وفي الحديث الشريف قوله: عليه السلام: «إن من البيان لسحراً» (النهاية في غريب الحديث والأثر ١ / ١٧٤).

وظلت كلمة «البيان» تحمل هذه المعاني العامة حتى إذا ما دخلت في الدراسات البلاغية أصبح لها مدلول غير الواضح. وأول ما تصادفنا هذه الكلمة بمعناها

(٢٥) التعريفات للسيد الشريف علي بن محمد بن علي السيد الزين أبي الحسن الحسيني الجرجاني الحنفى. تحقيق وتعليق عبد الرحمن عميرة / ٧٢، ٧٣.
انظر أيضاً: تقرير التحرير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن لابن أبي الإصبع المصري - تقديم وتحقيق الدكتور حنفى محمد شرف. جمهورية مصر العربية. وزارة الأوقاف. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. لجنة إحياء التراث الإسلامى / ٤٨٩ - ٤٩٢.

القريب من الاصطلاح عند الجاحظ حيث سمى أحد كتبه «البيان والتبيين» وجمع فيه كثيراً من الأقوال وتحدث عن البيان، ولعل تعريف جعفر بن يحيى الذى ذكره الجاحظ كان من أقدم ما دون قال: «قال ثمامة: قلت لجعفر بن يحيى: ما البيان؟ قال: أن يكون الاسم يحيط بمعناك ويجلى عن مغزاك وتخرجه عن الشركة ولا تستعين عليه بالفكرة. والذى لا بد منه أن يكون سليماً من التكلف بعيداً من الصنعة، بريئاً من التعقيد، غنياً من التأويل. وهذا هو تأويل قول الأصمعي: «البليغ من طبق المفصل وأغناك عن المفسر» (البيان ١٠٦/١، وعيون الأخبار، ١٧٢/٢، والعمدة ٢٤٩/١).

والبيان عند الجاحظ واسع المعنى وهو الكشف والإيضاح والفهم والإفهام، قال: «البيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى وهتك الحجاب دون الضمير حتى يفضى السامع إلى حقيقته، ويهجم على محصوله كائنًا ما كان ذلك البيان، ومن أى جنس كان ذلك الدليل، لأن مدار الأمر والغاية التى إليها يجرى القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام، فبأى شيء بلغت الأفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضع (البيان ٧٦/١) والدلالات على المعانى من لفظ وغير لفظ خمسة: اللفظ، والإشارة، والعقد، والخط، والنُصبة.

وتابعه ابن وهب وقال: إن الدلالات أربعة أوجه: بيان الأشياء بذواتها، وبيان الاعتقاد، وبيان العبارة، وبيان الكتاب.

والبيان عند الرماني الإحضار لما يظهر به تميز الشيء من غيره من الإدراك، (النكت في إعجاز القرآن / ٩٨) وأقسامه أربعة: كلام، وحال، وإشارة، وعلامة. وهذا قريب مما ذهب إليه الجاحظ وابن وهب.

ونقل ابن رشيقي كلام الرماني ثم قال: «البيان: الكشف عن المعنى حتى تدركه النفس من غير عُقلة، وإنما قيل ذلك لأنه قد يأتى التعقيد في الكلام الذى يدل ولا يستحق اسم البيان» (العمدة ٢٥٤/١). والغريب أنه لا يطلق البيان على البلاغة وإنما هو عنده فن من فنونها كالمجاز والاستعارة والتشبيه والإشارة والتجنيس، ولعل هذا الفهم هو الذى ضيق نطاق بحثه وحصره في الفصل الذى عقده وذكر فيه بعض الأقوال البليغة.

ولم يحدّد ابن سنان البيان ولم يشر إليه، وسمّى البلاغة فصاحةً بمعناها الواسع وعدّ عبدالقاهر الفصاحة والبلاغة والبراعة والبيان شيئاً واحداً وهو التعبير عن فضل القائلين على بعض من حيث نطقوا وتكلموا وأخبروا السامعين عن الأغراض والمقاصد، وراسوا أن يعلموهم ما في نفوسهم ويكشفوا لهم عن ضمائر قلوبهم (دلائل الإعجاز / ٢٥).

وأخذ البيان عند ابن الأثير معنى واسعاً، وهو لتأليف النظم والنثر بمنزلة أصول الفقه للأحكام وأدلة الأحكام. ولكن هذه النظرة الواسعة بدأت تضيق حينما ألف السكاكي كتابه «مفتاح العلوم» وقسم البلاغة إلى المعاني والبيان وما يلحق بهما من محسنات معنوية ولفظية. وقد قال في تعريف البيان: «أما علم البيان فهو معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه وبالنقصان ليحتزّز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منه» (مفتاح العلوم / ٧٧). وأدخل الدلالات في تقسيم موضوعاته التي انحصرت في التشبيه والمجاز بأنواعه والكناية.

ولما جاء القزويني وجد الطريق معبداً ووجد فنون البيان قد انحصرت واستقرت فسار على هدى السكاكي وعرّف البيان بقوله: «هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه» (الإيضاح / ٢١٢)، والتلخيص / ٢٣٥). وقسمه كتقسيم السكاكي، لأن اللفظ المراد به لازم ما وضع له إن قامت قرينة على عدم إرادة ما وضع له فهو مجاز وإلا فهو كناية. ثم المجاز منه الاستعارة وهي ما تبتنى على التشبيه فيتمتع التعرض له، فانحصر المقصود في التشبيه والمجاز والكناية. وقدّم التشبيه على المجاز لابتداء الاستعارة عليه، وقدّم المجاز على الكناية لنزول معناه من معناها منزلة الجزء من الكل. ولعل هذا سرّ إدخال الكناية في البيان لأنها تحتاج إلى قرينة تدل على المعنى المراد منها كما أن المجاز يحتاج إلى هذه القرينة غير أن قرينة المجاز تمنع من إرادة المعنى الأصلي، وقرينتها لا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي.

وأخذ البيان عند السكاكي والقزويني طابعاً علمياً، وأصبح يدل على التشبيه والمجاز والكناية بعد أن كان يشمل فنون البلاغة كلها عند المتقدمين.

ولم يخرج المتأخرون على هذا التحديد الذى انتهى إليه السكاكى وأقره القزوينى، ولا يزال علم البيان يشمل الموضوعات الثلاثة: التشبيه والمجاز بأنواعه كالمجاز العقلى والمجاز المرسل والاستعارة، ثم الكناية والتعريض^(٣٦).

(١٢) الكناية (والتعريض) «٥٦»

(١٢) الكناية،

أوردتها الإمام الفيروزآبادى في قائمة «أقسام القرآن» بمفردها، أما في سائر المصادر التى لدينا فقد وردت مع «التعريض»، وهو الذى أوردته الفيروزآبادى تحت رقم «٥٦».

وقد رأينا أن نتبع ما جاء في سائر المصادر، أى تحت عنوان: «الكناية والتعريض»، ونورد «التعريض» تحت رقم «٥٦» ثم نحيله إلى رقم «١٢» وبالله التوفيق.

(١٢ و ٥٦) الكناية والتعريض،

أوردتهما الإمام بدر الدين الزركشى تحت النوع الرابع والأربعين تحت عنوان: «الكنايات والتعريض في القرآن» وقال عنهما:

(١٢) الكناية،

اعلم أن العرب تعد الكناية من البراعة والبلاغة؛ وهى عندهم أبلغ من التصريح.

قال الطرطوسى: وأكثر أمثالهم الفصيحة على مجازى الكنايات؛ وقد ألف أبو عبيد وغيره كتباً في الأمثال؛ ومنها قولهم: فلان عفيف الإزار، طاهر الذيل، ولم يُخصن فرجه. وفي الحديث: «كان إذا دخل العشر أيقظ أهله، وشد المئزر»؛ فكأنوا عن ترك الوطء بشد المئزر، وكنى عن الجماع بالمسيلة، وعن النساء بالقوارير لضعف قلوب النساء. ويكتون عن الزوجة بربة البيت؛ وعن الأعمى بالمحجوب، والمكفوف، وعن الأبرص بالوضاح، وبالأبرش، وغير ذلك، وهو كثير في القرآن،

(٣٦) معجم المصطلحات البلاغية وتطورها تأليف: الدكتور أحمد مطلوب، مطبوعات المجمع العلمى العراقى. مطبعة المجمع العلمى العراقى ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م، ١/ ٤٠٦ - ٤٠٩.

قال الله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَزَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطَابَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ﴾
(البقرة: ٢٣٥).

والكناية عن الشيء الدلالة عليه من غير تصريح باسمه.

وهي عند أهل البيان أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له من اللغة؛ ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه ورديقه في الوجود، فيومئ به إليه، ويجعله دليلاً عليه، فيدل على المراد من طريق أولى؛ مثاله، قولهم: «طويل النجاد»، و«كثير الرماد»؛ يعنون طويل القامة وكثير الضيافة؛ فلم يذكروا المراد بلفظه الخاص به؛ ولكن توصلوا إليه بذكر معنى آخر، هو رديقه في الوجود؛ لأن القامة إذا طال طال النجاد؛ وإذا كثر القرى كثر الرماد.

وقد اختلف في أنها حقيقة أو مجاز، فقال الطرطوسي في «العمدة»: «قد اختلف في وجود الكناية في القرآن، وهو كالاخلاف في المجاز؛ فمن أجاز وجود المجاز فيه أجاز الكناية؛ وهو قول الجمهور، ومن أنكر ذلك أنكر هذا.

وقال الشيخ عز الدين: الظاهر أنها ليست بمجاز؛ لأنك استعملت اللفظ فيما وضع له وأردت به الدلالة على غيره؛ ولم تخرجه عن أن يكون مستعملاً فيما وضع له؛ وهذا شبيه بدليل الخطاب، في مثل قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهَا أُنْثَى﴾
(الإسراء: ٢٣). انتهى.

ثم يستأنف الإمام بدر الدين الزركشي كلامه عن «الكناية» فيقول:

- أسباب الكناية:

ولها أسباب:

أحدها: التنبيه على عظم القدرة، كقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجَدَ﴾ (الأعراف: ١٨٩) كناية عن آدم.

ثانيهما: فطنة المخاطب، كقوله تعالى في قصة داود: ﴿حَصَمَانِ بَنَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ﴾ (ص: ٢٢)، فكنى داود بخصم على لسان ملكين تمريضاً.

وقوله في قصة النبي صلى الله عليه وسلم وزيد: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ (الأحزاب: ٤٠) أي: زيد ﴿وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ﴾ (الأحزاب: ٤٠).
 وقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ (البقرة: ٢٤) فإنه كناية عن ألا تعاندوا عند ظهور المعجزة فتمسككم هذه النار العظيمة.
 وكذا قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا زَكَّيْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ﴾ (البقرة: ٢٣).

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْيُنِهِمْ غُلًّا﴾ (يس: ٨).
 فإن هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى: لا تظن أنك مقصّر في إنذارهم، فإننا نحن المانعون لهم من الإيمان، فقد جعلناهم حطباً للنار، ليقوى التذاذ المؤمن بالنعيم، كما لا تتبين لذة الصحيح إلا عند رؤية المريض.

ثالثها: ترك اللفظ إلى ما هو أجمل منه، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نِعْمَةً وَلِي نِيعَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ (ص: ٢٣) فكنى بالمرأة عن النعجة كمادة العرب، أنها تكنى بها عن المرأة.

وقوله: ﴿إِلَّا مَتَحَرِّفًا لِّقَالٍ أَوْ مَتَحَرِّفًا إِلَى بُغْيَةٍ﴾ (الأنفال: ١٦)، كنى بالتحريف عن الهزيمة.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَّن نَّقَبَلَ تَوْبَهُمْ﴾ (آل عمران: ٩٠)، كنى بنفى قبول التوبة عن الموت على الكفر؛ لأنه يرادفه.

رابعها: أن يفحش ذكره في السمع، فيكنى عنه بما لا ينبو عنه الطبع؛ قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَرَأُوا بِاللَّغْوِ مَرُوءًا كَرَامًا﴾ (الفرقان: ٧٢)، أي: كانوا عن لفظه، ولم يوردوه على صيغته.

ومنه قوله تعالى في جواب قوم هود: ﴿إِنَّا لَنَزَلْنَا فِي سَفَاهَةٍ﴾ (الأعراف: ٦٦). ﴿قَالَ يَتَقَوَّرُ لَيْسَ فِي سَفَاهَةٍ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الأعراف: ٦٧) فكفى عن تكذيبهم بأحسن...

ومنه قوله تعالى في مريم وابنها: ﴿كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ﴾ (المائدة: ٧٥) فكفى بأكل الطعام عن البول والغائط؛ لأنهما منه مسيبان، إذ لا بد للأكل منهما، لكن استقبح في المخاطب ذكر الغائط، فكفى به عنه.
فإن قيل: فقد صرح به في قوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ (المائدة: ٦).

قلنا: لأنه جاء على خطاب العرب وما يألون؛ والمراد تعريفهم الأحكام فكان لابد من التصريح به؛ على أن الغائط أيضا كناية عن النجس؛ وإنما هو في الأصل اسم للمكان المنخفض من الأرض؛ وكانوا إذا أرادوا قضاء حاجتهم أبعثوا عن العيون إلى منخفض من الأرض، فسمي به لذلك؛ ولكنه كثر استعماله في كلامهم؛ فصار بمنزلة التصريح.

وما ذكرناه في قوله تعالى: ﴿كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ﴾ (المائدة: ٧٥) هو المشهور، وأنكره الجاحظ، وقال: بل الكلام على ظاهره، وكفى في الدلالة على عدم الإلهية نفس أكل الطعام، لأن الإله هو الذي لا يحتاج إلى شيء يأكله؛ ولأنه كما لا يجوز أن يكون المعبود محدثا، كذلك لا يجوز أن يكون طاعما، قال الخفاجي: «وهذا صحيح» (في كتاب سر الفصاحة / ١٥٩).

ويقال لهما: الكناية عن الغائط فيه تشنيع وبشاعة على من اتخذها آلهة؛ فأما قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَكْسُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ (الفرقان: ٢٠)، فهو على حقيقته.

قال الوزير ابن هبيرة: وفي هذه الآية فضل العالم المتصدى للخلق على الزاهد المنقطع؛ فإن النبي كالطبيب، والطبيب يكون عند المرضى؛ فلو انقطع عنهم هلكوا.

ومنه قوله تعالى: ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ كَصَفِّ مَأْكُولٍ﴾ (الفيل: ٥)، كنى به عن مصيرهم إلى العذرة، فإن الورق إذا أكل انتهى حاله إلى ذلك.

وقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لِمَ لُجُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا﴾ (فصلت: ٢١)، أى: لفروجهم، فكنى عنها بالجلود، على ما ذكره المفسرون.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِي أَخَصَصْتَ قَرْنَهَا﴾ (الأنبياء: ٩٢)؛ فصريح بالفرج؟

قلنا: أخطأ من توهم هنا الفرج الحقيقي؛ وإنما هو من لطيف الكتابات وأحسنها، وهى كناية عن فرج القميص؛ أى: لم يعلق ثوبها ربية، فهى طاهرة الأثواب، وفروج القميص أربعة: الكمآن والأعلى والأسفل؛ وليس المراد غير هذا؛ فإن القرآن أبزء معنى، والطف إشارة، وأملح عبارة من أن يريد ما ذهب إليه وهم الجاهل، لا سيما والنفخ من روح القدس بأمر القدوس، فاضيف القدس إلى القدوس، ونزّهت القانئة المطهرة عن الظن الكاذب والحُسن. ذكره صاحب «التعريف والإعلام» (السهيل/ ٨٤).

ومنه قوله تعالى: ﴿الْمَيِّتُ لِلْخَيْثِ﴾ (النور: ٢٦)، يريد الزنا.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتِينَ بِنْتَيْنِ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْنِ وَأَرْجُلَيْهِ﴾ (المتحنة: ١٢)، فإنه كناية عن الزنا. وقيل: أراد طرح الولد على زوجها من غيره؛ لأن بطنها بين يديها ورجليها وقت الحمل.

وقوله تعالى: ﴿يَجْعَلُونَ أَصْنَعَهُمْ فِي مَآذِنِهِمْ﴾ (البقرة: ١٩)، وإنما يوضح في الأذن السبابة، فذكر الإصبع وهو الاسم العام أدباً، لاشتقاقها من السب؛ ألا تراهم كنوا عنها بالمسبحة؛ والدعاء، وإنما يعبر بهما عنها لأنها الفاظ مستحدثة؛ قاله الزمخشري.

وقال الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد في شرح «الإمام».

(كتاب الإمام في أحاديث الأحكام؛ لابن دقيق العيد، جمع فيه متون الأحاديث المتعلقة بالأحكام مجردة عن الأسانيد، ثم شرحه وبرع فيه، وسماه الإمام؛ قيل:

إنه لم يؤلف في هذا النوع أعظم منه، لما فيه من الاستنباطات والفوائد؛ لكنه لم يكمله. كشف الظنون (١٥٨):

يمكن أن يقال إن ذكر الإصبع هنا جامع لأمرين: أحدهما: التنزه عن اللفظ المكروه، والثاني: حط منزلة الكفار عن التعبير باللفظ المحمود، والأعم يفيد المقصودين معا، فأتى به وهو لفظ الإصبع؛ وقد جاء في الحديث الأمر بالتعبير بالأحسن مكان القبيح كما في حديث: «من سبقه الحدث في الصلاة فليأخذ بأنفه ويخرج» أمر بذلك إرشاداً إلى إيهام سبب أحسن من الحدث؛ وهو الرعاف، وهو أدب حسن من الشرع في ستر العورة وإخفاء القبيح. وقد صح نهيه عليه السلام أن يقال (لشجرة العنب): الكرم، وقال: «إنما الكرم الرجل المسلم»، كره الشارع تسميتها بالكرم لأنها تعتصر منها أم الخبائث.

(الحديث كما رواه ابن الأثير «لا تسموا العنب الكرم؛ فإنما الكرم الرجل المسلم». وقال الزمخشري: أراد أن يقرر ويسد ما في قوله عز وجل: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ﴾ (الحجرات: ١٣)، بطريقة أنيقة ومسلك لطيف؛ وليس الغرض حقيقة النهي عن تسمية العنب كرماً؛ ولكن الإشارة إلى أن المسلم التقى جدير ألا يشارك فيما سماه الله به، وقوله: «الكرم الرجل المسلم» أي: إنما المستحق للاسم المشتق من الكرم الرجل المسلم. (النهاية ٤: ١٦، ١٧).

وحديث: «كان يصيب من الرأس وهو صائم»، قيل: هو إشارة إلى القبلة، وليس لفظ القبلة مستهجنًا. وقوله: «إياكم وخضراء الدمن».

خامسها: تحسين اللفظ؛ كقوله تعالى: ﴿يَبِضُّ مَكُونٌ﴾ (الصافات: ٤٩)، فإن العرب كانت من عادتهم الكناية عن حرائر النساء بالببيض، قال امرؤ القيس (ديوانه / ١٣):

وَبَيْضَةُ خَيْرٍ لَا يُرَامُ خَبَاؤُهَا تَمَتَّعْتُ مِنْ لَهْوِهَا غَيْرَ مُعْجَلٍ

وقوله تعالى: ﴿وَيَا بَكَ فَطَهِّرْ﴾ (المدثر: ٤)، ومثله قول غنتره:

فَشَكَّكَتْ بِالرُّمَجِ الطَّوِيلِ ثِيَابَهُ لَيْسَ الْكَرِيمِ عَلَى الْقَنَّا بِمَحْرَمٍ

(من المعلقة بشرح التبريزي/ ١٩٦).

سادسها: قصد البلاغة، كقوله تعالى: ﴿أَوَمِنْ يُنْسَوْنَ فِي الْحَيَاةِ وَهُوَ فِي الْخَصَامِ عَيْرٌ مُبِينٌ﴾ (الزخرف: ١٨)، فإنه سبحانه كنى عن النساء بأنهن يُنْسَوْنَ في الترفه والتزين والتشاغل عن النظر في الأمور ودقيق المعاني، ولو أتى بلفظ النساء لم يشعر بذلك؛ والمراد نفي ذلك. أعنى الأنوثة. عن الملائكة، وكونهم بنات الله تعالى الله عن ذلك.

وقوله: ﴿فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾ (البقرة: ١٧٥)، أى: هم في التمثيل بمنزلة المتعجب منه بهذا التعجب.

سابعها: قصد المبالغة في التشنيع؛ كقوله تعالى حكاية عن اليهود لعنهم الله: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ (المائدة: ٦٤) فإن الغل كناية عن البخل، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ﴾ (الإسراء: ٢٩)؛ لأن جماعة كانوا متمولين، فكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم فكف الله عنهم ما أعطاهم، وهو سبب نزولها.

وأما قوله تعالى: ﴿عُلَّتْ أَيْدِيهِمْ﴾ (المائدة: ٦٤) فيحمل على المجاز على وجه الدعاء والمطابقة للفظ؛ ولهذا قيل: إنهم أبخل خلق الله، والحقيقة أنهم تغل أيديهم في الدنيا بالإسار، وفي الآخرة بالعذاب وإغلال النار.

وقوله: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ (المائدة: ٦٤)، كناية عن كرمه، وثنى اليد. وإن أفردت في أول الآية. ليكون أبلغ في السخاء والجود.

ثامنها: التنبيه على مصيره، كقوله تعالى: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ (المسد: ١)، أى: جهنم مصيره إلى اللهب.

وكقوله: ﴿حَمَالَةَ الْحَطَبِ﴾ (المسد: ٤)، أى: نَمَامة، ومصيرها إلى أن تكون حطباً لجهنم.

تاسعها: قصد الاختصار؛ ومنه الكناية عن أفعال متعددة بلفظ «فعل»، كقوله تعالى: ﴿لَيْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (المائدة: ٧٩)، ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ﴾ (النساء: ٦٦)، ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ (البقرة: ٢٤)، أى: فإن لم تاتوا بسورة من مثله ولن تاتوا.

عاشرها: أن يعتمد إلى جملة ورد معناها على خلاف الظاهر، فيأخذ الخلاصة منها من غير اعتبار مفرداتها بالحقيقة أو المجاز، فتعربها عن مقصودك؛ وهذه الكناية استنبطها الزمخشري، وخرج عليها قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (طه: ٥)؛ فإنه كناية عن الملك؛ لأن الاستواء على السرير لا يحصل إلا مع الملك، فجعلوه كناية عنه.

وكقوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ (الزمر: ٦٧) الآية: إنه كناية عن عظمته وجلالته من غير ذهاب بالقبض واليمين إلى جهتين حقيقة ومجاز.

وقد اعترض الإمام فخر الدين على ذلك بأنها تفتح باب تأويلات الباطنية، فلهم أن يقولوا: المراد من قوله: ﴿فَأَخْلَعَ نَعْلَيْكَ﴾ (طه: ١٢) الاستغراق في الخدمة من غير الذهاب إلى نعل وخلعه، وكذا نظائره. انتهى.

وهذا مردود لأن هذه الكناية إنما يصار إليها عند عدم إجراء اللفظ على ظاهره، كما سبق من الأمثلة، بخلاف خلع النعلين ونحوه.

ثم ينتقل الإمام بدر الدين الزركشي إلى الكلام عن «التعريض» تحت عنوان: «التعريض والتلويح» مشيراً بذلك إلى أن «التعريض» يسمى أيضاً «التلويح». وجدير بالذكر أن الإمام الفيروزآبادي أورد «التلويح» في قائمة أقسام القرآن السبعين التي نحن بصدددها، تحت رقم (٥٩) باعتباره قسماً قائماً بذاته (انظر بصائر ذوي التمييز ٧٥/١)، كما سيأتى بيانه في موضعه، إن شاء الله تعالى.

(٥٦) التعريض،

يقول الإمام الزركشى تحت عنوان: «التعريض والتلويح»:

وأما التعريض، فقيل: إنه الدلالة على المعنى من طريق المفهوم، وسمى تعريضاً لأن المعنى باعتباره يفهم من غرض اللفظ، أى: من جانبه، ويسمى التلويح؛ لأن المتكلم يلوح منه للسامع ما يريد، كقوله تعالى: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَيْدُهُمْ هَذَا فَتَوَلَّوْهُمْ إِنَّ كَانُوا يَنْظُرُونَ﴾ (الأنبياء: ٦٣)، لأن غرضه بقوله: (فَتَوَلَّوْهُمْ)، على سبيل الاستهزاء وإقامة الحجة عليهم بما عرّض لهم به، من عجز كبير الأصنام عن الفعل، مُستدلاً على ذلك بعدم إجابتهم إذا سُئلوا، ولم يرد بقوله: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَيْدُهُمْ هَذَا﴾ (الأنبياء: ٦٣)، نسبة الفعل الصادر عنه إلى الصنم، فدلالة هذا الكلام عجز كبير الأصنام عن الفعل بطريق الحقيقة.

ومن أقسامه أن يخاطب الشخص والمراد غيره، سواء كان الخطاب مع نفسه، أو مع غيره؛ كقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (الزمر: ٦٥).

﴿وَلَئِنْ أَتَيْتَ أَهْوَاءَهُمْ﴾ (البقرة: ١٢٠).

﴿فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ﴾ (البقرة: ٢٠٩)، تعريضاً بأن قومه أشركوا واتبعوا أهواءهم، وزلوا فيما مضى من الزمان؛ لأن الرسول لم يقع منه ذلك، فأبرز غير الحاصل في معرض الحاصل ادعاء.

وقوله: ﴿فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ﴾ (البقرة: ٢٠٩)، فإن الخطاب للمؤمنين والتعريض لأهل الكتاب؛ لأن الزلل لهم لا للمؤمنين.

فأما الآية الأولى ففيها لثلاثة أمور: مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره، وإخراج المحال عليه في صورة المشكوك والمراد غيره، واستعمال المستقبل بصيغة الماضى. وأمر رابع وهو «إن» الشرطية قد لا يراد بها إلا مجرد الملازمة التى هى لازمة الشرط والجزاء، مع العلم باستحالة الشرط أو وجوبه أو وقوعه.

وعلى هذا يُحمل قول مَنْ لم ير من المفسرين حمل الخطاب على غيره؛ إذ لا يلزم من فرض أمرٍ لا بد منه . صحة وقوعه؛ بل يكون في الممكن والواجب والمحال .
ومنه قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَالَمِينَ﴾ (الزخرف: ٨١)؛ إذا جُعِلَتْ شرطية لا نافية .

ومنه: ﴿إِنْ كُنَّا فَعَلِينَ﴾ (الأنبياء: ١٧) .

ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي﴾ (يس: ٢٢)؛ المراد: ما لكم لا تعبدون، بدليل قوله: ﴿وَالَّذِي تُرْجَعُونَ﴾ (يس: ٢٢)، ولولا التعريض لكان المناسب «والله أرجع» .

وكذا قوله: ﴿ءَاتَخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً﴾ (يس: ٢٢)، والمراد: آتخذون من دونه آلهة .

﴿إِنْ يُرِيدِ الرَّحْمَنُ يَضْرِبْ لَكَ تَحْنٍ لَا تَعْنِ عَنِّي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ﴾ (٢٣)
إِنِّي إِذَا لَيْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (يس: ٢٣، ٢٤)، ولذلك قيل: ﴿إِنِّي ءَامَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ﴾ (يس: ٢٥) دون «ربى»، و«أتبعه»، «فاسمعوهم» .

ووجه حسنه ظاهر؛ لأنه يتضمن إعلام السامع على صورة لا تقتضى مواجهته بالخطاب المنكر، كأنك لم تفه، وهو أعلى في محاسن الأخلاق وأقرب للقبول، وأدعى للتواضع، والكلام ممن هو رب العالمين نزل به بلغتهم، وتعليمًا للذين يعقلون .

قيل: ومنه قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (سبأ: ٢٥)؛ فحصل المقصود في قالب التلطّف، وكان حق الحال من حيث الظاهر، لولاه أن يقال: «لا تسألون عما عملنا ولا نسأل عما تجرمون» .

وكذا مثله: ﴿وَإِنَّا أَوْلِيَاكُمْ لَعَنَ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (سبأ: ٢٤) .

حيث رَدَّ الضلالَ بينهم وبين أنفسهم؛ والمراد: إنا على هدى وأنتم في ضلال؛ وإنما لم يصرح به لئلا يصير هنا نكتة، هو أنه خولف في هذا الخطاب بين «على»، و«في» بدخول «على» على الحق، و«في» على الباطل، لأن صاحب الحق، كأنه على فرس جواد يركض به، حيث أراد، وصاحب الباطل كأنه منغمس في ظلام لا يدري أين يتوجه.

قال السكاكي: ويسمى هذا النوع الخطاب المنصف؛ أي: لأنه يوجب أن يُنصف المخاطب إذا رجع إلى نفسه استدراجاً لاستدراجه الخصم إلى الإذعان والتسليم، وهو شبيه بالجدل، لأنه تصرف في المغالطات الخطابية.

ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا نُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾ (فاطر: ١٨)، المقصود التعريض بدم من ليست له هذه الخشية، وأن يعرف أنه لفرط عناده كأنه ليس له أذن تسمع، ولا قلب يعقل، وأن الإنذار له كلاً إنذار، وأنه قد أُنذِر من له هذه الصفة، وليست له.

وقوله: ﴿إِنَّمَا يَذْكُرُ أُولَ الْأَنْبِيَاءِ﴾ (الرعد: ١٩) القصد التعريض، وأنهم لغلبة هواهم في حكم من ليس له عقل.

وقوله تعالى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ (الدخان: ٤٩)، نزلت في أبي جهل، لأنه قال: «ما بين أخشبيها. أي جليلها، يعني كة. أعز مني ولا أكرم»، وقيل: بل خوطب بذلك استهزاء^(٢٧).

وقد أدرج الحافظ السيوطي الكناية والتعريض تحت النوع الحادي والخمسين والنوع الثاني والخمسين وقال عنهما:

هذان النوعان من زيادتي وهما مهمان، وقد ألف الشيخ تقي الدين السبكي فيهما كتاباً، واختلف الناس في الفرق بينهما وبين الحقيقة والمجاز بما هو مبسوط في كتب البيان، والذي تحرر منه أن الكناية لفظ استعمل في معناه مراداً به لازم المعنى، فهي بحسب استعمال اللفظ في المعنى حقيقة، والتجوز في إرادة إفادة ما البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي. تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ٢/ ٣٠٠، ٣٠٩، ٣١١، ٣١٤.

لم يوضع له، وقد لا يراد منها المعنى بل يعبر بالملزوم عن اللازم وهي حينئذ مجاز كقولك: زيد طويل النجاد؛ أى: طويل حمائل السيف مريدًا به طول القامة الذى هو لازم لطوله حقيقة، ومنه في القرآن: ﴿قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا﴾ (التوبة: ٨١) فإنه لم يقصد إفادة ذلك لأنه معلوم بل إفادة لازمة، وهو أنهم يردونها ويجدون حرها إن لم يجاهدوا. وأما التعريض فهو لفظ استعمل في معناه للتلويح بغيره نحو: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ (الأنبياء: ٦٢) نسب الفعل إلى كبير الأصنام المتخذة آلهة كأنه غضب أن تعبد الصغار معه تلويحًا لعابديها بأنها لا تصلح أن تكون آلهة لما يعلمون إذا نظروا بعقولهم من عجز كبيرها عن ذلك الفعل والإله لا يكون عاجزًا، فهو حقيقة أبدًا ومنه قوله تعالى: ﴿لَيْنَ أَشْرَكَ لِحِطَّنَ عَمَلِكْ﴾ (الزمر: ٦٥) الخطاب له صلى الله عليه وسلم وهو تعريض بالكفار. ﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (يس: ٢٢) أى: وما لكم لا تعبدون، وقريب مما تقدم في أحدهما قول الزمخشري: الكناية: ذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له، والتعريض: أن يذكر شيئًا يدل على شيء لم يذكره.

وقول ابن الأثير: الكناية: ما دل على معنى يجوز حمله على الحقيقة، والمجاز بوصف جامع بينهما، والتعريض: اللفظ الدال على معنى لا من جهة الوضع الحقيقي أو المجازي، يقول من يتوقع صلة: واللّه إني لمحتاج. فإنه تعريض بالطلب مع أنه لم يوضع له حقيقة ولا مجازًا وإنما فهم من عرض اللفظ أى جانبه^(٢٨). وقد أورد «القاموس» أيضًا «الكناية والتعريض» معًا، وذلك على النحو التالي:

الكناية لفظ أريد به لازم معناه. وليس هناك ما يمنع أن يراد به. إلى جانب ذلك. معناه الحقيقي. أما التعريض فهو لفظ استعمل في معناه للتلويح بغيره. وتقوم الكناية في القرآن بنصيبها كاملاً في أداء المعاني خير أداء، وتصويرها أفضل تصوير. بالإضافة إلى استخدامها أحياناً للتعبير عما ينبو على الأذن سماعه، أو للاختصار ونقل المعنى وافياً في لفظ قليل، أو لتحقيق المبالغة:

(٢٨) التعبير في علم التفسير لأبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي/ ١٠٦، ١٠٧.

١- فمما جاء من الكنايات مصورًا موحياً:

(١) قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ (الإسراء: ٢٩). فالتعبير عن البخل باليد المغلولة إلى العنق فيه تصوير محسوس لهذه الخلّة المذمومة في صورة بغيضة منفرة. فهي يد لا تستطيع أن تمتد بإنفاق أو عطية. كما أن التعبير بالبسط يصور هذا المبذر الذي لا يبقى من ماله على شيء، كهذا الذي يبسط يده فلا يبقى بها شيء.

(ب) وكذلك تمثيل الآية: ﴿يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ (الحجرات: ١٢). الغيبة بأكل لحم الإنسان الميت. إنه ليس أى إنسان، إنه أخ. وأنت حين تفتاب تأكل لحم أخيك، وإنه ليس أى لحم، إنه لحم ميت متفسخ منتن. فمن يستطيع أن يأكل لحم أخ ميت متفسخ؟

٢- ومما جاء منها مؤدبًا مهذبًا مستخدمًا الرمز والإيماء ومتجنبًا ما ينبو عن الأذن سماعه:

(١) قوله تعالى: ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ﴾ (المائدة: ٧٥). إن الكناية في قوله: كانا يأكلان الطعام.

فهو لم يرد المعنى الذى يتبادر إلى الذهن أولاً، وإنما أراد ما وراء الأكل، وتلك هى الكناية. لقد وصف الله المسيح عليه السلام بصفات البشر، فعبر عن ذلك بأكل الطعام، وفي ذلك أدب رفيع، وذوق عال، ورقة ما بعدها مزيد.

(ب) ومن هذا النوع كذلك ما اتبعه القرآن حين أراد التعبير عن الغاية من المعاشرة الزوجية، وهى التنازل. فقد رَمَزَ إلى ذلك «بالحرث»: ﴿فَسَاوُكُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ (البقرة: ٢٢٣)، و«باللباس»: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ (البقرة: ١٨٧). ومن هذا الباب الإيماء اللطيف في ﴿أَوَلَمْ نَسْمِ الْإِنْسَانَ﴾

(النساء: ٤٢)، ﴿أُولَٰئِكَ لَكُمْ يَلَّةٌ الْيَسَارِ الرَّفْءُ إِلَىٰ يَسَارِكُمْ﴾ (البقرة:

١٨٧)، ﴿فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيًّا﴾ (الأعراف: ١٨٩).

٣- ومما جاء لاختصار المقدمات ونقل المعنى وإفياً في لفظ قليل:

(١) قوله تعالى: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ (المسد: ١). فهذه كناية عن

أنه جهنمي وأن مصيره إلى اللهب. وكذلك قوله: ﴿حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾

في جِدْرِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ﴾ (المسد: ٤، ٥)، فهذه التي تسعى بالنميمة مصيرها أن تكون حطباً لجهنم وأن تكون مغلوله اليد.

(ب) قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ (البقرة: ٢٤). أي: فإن لم تأتوا

بسورة من مثله، ولن تستطيعوا أن تأتوا بسورة من مثله.

٤- ومما جاء لتحقيق المبالغة قوله تعالى كناية عن النساء: ﴿أَوْ مَن يُشَوُّا فِي

الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَاوِ عَرُّ مَيِّينٍ﴾ (الزخرف: ١٨). فقد كانت نساء العرب

ينشان في ترفيه وتزين شاغل عن النظر في الأمور ودقيق المعاني. وفي هذا من المبالغة والبلاغة ما لا يظهر في لفظ «النساء».

أما التعريض فقد جاء أكثر ما جاء في القرآن الكريم بقصد الذم أو التهكم،

كقوله تعالى: ﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَشَآؤُهُمْ إِنَّ كَاثِرًا يَطْفَرُونَ﴾

(الأنبياء: ٦٢). ففى نسبة الفعل إلى كبير الأصنام تعريض بأن الصغار لا تضرع

أن تكون آلهة لأنها لا تستطيع أن تدفع عن نفسها، وبأن الكبير لا يصلح أن يكون

إلهاً لعجزه أن ينهض بمثل هذا العمل. وكقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَذَّكَّرُ أُولَٰئِكَ الْأَلْبَسِ﴾

(الرعد: ١٩). فهو تعريض بزم الكفار بأنهم كالبهائم الذين لا يتذكرون. وفي هذا دفع للسامع إلى التفكير العميق حتى لا يكون ممن لا يتذكر.

وجاء التعريض كذلك للتلطف وترك المخاشنة، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا

لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي﴾ (يس: ٢٢)، أي: وما لكم لا تعبدون؟، وقوله: ﴿ءَاتَخَذُوا

مِنْ دُونِهِ ۚ إِلَهَكَ ﴿٢٣﴾ (يس: ٢٣). ووجه حسنه إسماع من يقصد خطابه الحق على وجه يمنع غضبه، إذ لم يصرح بنسبته للباطل. وكذلك إعانته على قبوله، إذ لم يُرد له إلا ما أرادته لنفسه^(٢٣).

انظر أيضًا رقم (٥٧) بعد،

وقد أورد الدكتور أحمد مطلوب «التعريض» كمادة مستقلة، وذلك في معجمه، ونقله فيما يلي إتمامًا للفائدة:

التعريض:

عَرَضَ لفلان وبه: إذا قال فيه قولاً وهو يعيبه، يقال: عَرَضَ تمريضاً: إذا لم يبين، والتعريض خلاف التصريح، والمعارض: التورية بالشئ عن الشئ (اللسان، مادة «عرض»).

وقال العلوي: «التعريض خلاف التصريح، يقال: عَرَضَ لفلان أو بفلان إذا قلت قولاً وأنت تعنيه، ومنه المعارض في الكلام. وفي أمثالهم: «إن في المعارض مئذوحة عن الكذب» أرادوا أن المعارض فيها سعة عن قصد الكذب وتعمده. واشتقاقه من قولهم عرض له كذا إذا عَنَ، لأن الواحد منا قد يعرض له أمر خلاف التصريح فيؤثره ويقصده».

التعريض من الأساليب العربية العريقة، وقد استعمله الشعراء فقال كعب ابن زهير:

يمشون مشى الجمال الزهر يعصمهم ضرباً إذا عَرَدَ السود التنايل

يعرض بالأنصار لغلظتهم عليه فأنكرت قريش ما قال، وقالوا: لم تمدحنا إذ هجوتهم، ولم يقبلوا ذلك حتى قال:

من سره كرم الحياة فلا يزل في مقتب من صالحى الأنصار
الباذلين نفوسهم لنبيهم يوم الهياج وسطوة الجبار

(٢٩) قاموس القرآن الكريم. المدخل. إعداد نخبة من العلماء والباحثين. مؤسسة الكويت للتقدم العلمى، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م. الكويت/ ١٥٥، ١٥٧.

(الزهر: البيض. ورد: فر. التنايل جمع تنبال. بكسر أوله. وهو القصير. المقنب: ألف وأقل، وقيل: هم الجماعة من الفوارس نحو الثلاثين. (طبقات فحول الشعراء ج ١ ص ١٠٢).

وقد ذكره المتقدمون كالفراء ولم يسمه، ولكن تعليقه على قوله تعالى: ﴿وَأَنَّا أُولِيَاكُمْ لَمَلَكٌ هُدًى﴾ (سبأ: ٢٤) يدل على أنه عرفه وفهمه. (معاني القرآن ٣٦٢/٢)، وذكره ابن قتيبة وتحدث عنه (عيون الأخبار ٦/ك، ١٩٧/٢)، وعقد له وللكناية باباً وقال: «ومن هذا الباب التعريض، والعرب تستعمله في كلامها كثيراً فتبلغ إرادتها بوجه هو اللطف وأحسن من الكشف والتصريح، ويعيبون الرجل إذا كان يكشف في كل شيء، ويقولون: «لا يحسن التعريض إلا ثلباء». وقد جعله الله في خطبة النساء في عدتهن جائزاً فقال: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ (البقرة: ٢٣٥) ولم يجز التصريح. والتعريض في الخطبة أن يقول الرجل للمرأة: «والله إنك لجميلة، ولعل الله أن يرزقك بعلاً صالحاً، وإن النساء لمن حاجتى، وهذا وأشباهه من الكلام» (تأويل مشكل القرآن / ٢٠٤).

وعدّ ثعلب من لطافة المعنى الدلالة بالتعريض على التصريح وقال: «ومن لطف المعنى كل ما يدل على الإيحاء الذي يقوم مقام التصريح لمن يحسن فهمه واستنباطه» (قواعد الشعر / ٤٤). وعدّ ابن المعتز من محاسن الكلام «التعريض والكناية» (البديع / ٦٤) ولم يعرفهما أو يفصل بينهما. وسماه ابن وهب «اللحن» وقال: «وأما اللحن فهو التعريض بالشئ من غير تصريح أو الكناية عنه غيره» (الخصائص ١/٢٢٠). وذكره ابن جنى ولم يعرفه (الخصائص ١/٢٢٠)، وأدخله ابن رشيق في باب الإشارة وذكر بيت كعب بن زهير الذي عرّض فيه بالأنصار وبعض الأمثلة الأخرى (العمدة ١/٢٠٣): وتحدث عنه عبد القاهر مع الكناية (دلائل الإعجاز / ٢٣٦)، وفعل مثله التبريزي والبغدادى (الولاء / ٢٧٧)، وقانون البلاغة / ٤٤٧).

وكان ابن الأثير ممن ميزوا بين الكناية والتعريض، وقال: «وأما التعريض

فهو اللفظ الدال على الشيء من طريق المفهوم لا بالوضع الحقيقي ولا المجازي، فإذا قلت لمن تتوقع صلته ومعرفة بغير طلب: «والله إنني لمحتاج وليس في يدي شيء وأنا عريان والبرد قد آذاني» فإن هذا وأشباهه تعريض بالطلب وليس هذا اللفظ موضوعاً في مقابلة الطلب لا حقيقة ولا مجازاً، إنما دل عليه من طريق المفهوم (المثل السابق ١٩٨/٢، والجامع الكبير / ١٥٧). وفعل مثله التتوخي، وقال: «ومن البيان الكناية والتعريض وهما معنيان متقاربان جداً، وربما التبس على كثير من الفضلاء أمرهما فمثل أحدهما بما يستحق أن يكون مثلاً للآخر، وربما كان ذلك لكون اللفظ صالحاً للكناية من وجه والتعريض من وجه. والفرق بينهما أن الكناية وضع لفظ يراد به معنى يعرف من لفظ آخر هو أحق به لكن يعدل عنه لقبه في العادة أو لعظمه أو لستره أو لما ناسب ذلك من الأغراض. والتعريض أن يذكر شيء يفهم منه غير ما وضع له لمناسبة ما بين المعنيين» (الأقصى القريب / ٧٢).

ومن التعريض قول الشَّيْخِ الحارثي:

بني عمنا لا تذكروا الشَّعْرَ بعدما دفتنم بصحراء القمير القوافيا

فقلوه: «دفتنم القوافيا» يعني: أن ما جرى لكم في ذلك اليوم من قهرنا لكم لا يصلح بعده ذكر الشعر، فلم يذكر القهر والغلبة، وعرض عنه بدفن القوافي.

وقال ابن الأثير الحلبي: إن الألفاظ والتعمية إذا قاربت الظهور سميت كناية أو تعريضاً، وأما إذا أوغل في خفائه سمى لغزاً أو رمزاً، وذكر تعريف ابن الأثير وقال: «وقالوا إن هذا الحد فاسد لأنه ليس لنا قسم ثالث في استعمال اللفظ ليدل على المعنى خارجاً عن الحقيقة والمجاز» (جواهر الكنز / ١١٠ وانظر ص ١٠٦). وفرّق العلوي كابن الأثير بين الفنتين (الطراز ١ / ٢٨٠)، وعرف الحلبي والنويري التعريض بعد تعريف الكناية وقالوا: «وأما التعريض فهو تضمين الكلام دلالة ليس لها ذكر كقولك: «ما أقبح البخل» تعريض بأنه بخيل» (حسن التوسل / ١٤٣، ونهاية الأرب ٧ / ٦٠).

وكان السكاكي قد قال من قبل: إن الكناية تنتوع إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة، وقال: «متى كانت الكناية عرضية كان إطلاق اسم التعريض عليها

مناسياً، (مفتاح العلوم / ١٩٤)، وتبعه ابن مالك والقزويني والسبكي. (المصباح / ٧٣، والإيضاح / ٣٢٧، والتلخيص / ٣٤٣، وعروس الأفراح / ٢٦٥/٤) غير أن الأخير بحثه في البديع وقال: «التعريض وهو الدلالة بالمفهوم بقصد المتكلم» (عروس الأفراح / ٤٧٢/٤)، ونهج منهج السكاكي أيضاً التفتازاني والمغربي (المطول / ٤١٣، والمختصر / ٢٦٥/٤، ومواهب المفتاح / ٢٦٥/٤).

وعقد الزركشي للكناية والتعريض فصلاً غير أنه قال: «وأما التعريض فقيل: إنه الدلالة على المعنى من طريق المفهوم، وسمى تعريضاً لأن المعنى باعتباره يفهم من عرض اللفظ، أي: من جانبه ويسمى التلويح؛ لأن المتكلم يلوح منه للسامع ما يريد» (البرهان في علوم القرآن ٣١١/٢. انظر هامش (٢٧) سابقاً). كقوله تعالى: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَتَنَّاوَهُمْ إِنَّ كَانُوا يَظُنُّونَ﴾ (الأنبياء: ٦٣)؛ لأن غرضه بقوله: «فاسألوهم» على سبيل الاستهزاء وإقامة الحجة عليهم بما عرض لهم به من عجز كبير الأصنام عن الفعل مستنداً على ذلك بعدم إجابتهم إذا سئلوا ولم يرد بقوله: «بل فعله كبيرهم هذا» نسبة الفعل الصادر عنه إلى الصنم، فدلالة هذا الكلام عجز كبير الأصنام عن الفعل بطريق الحقيقة. وكلام الزركشي قريب من كلام ابن الأثير والسبكي فالتعريض عنده «دلالة على المعنى من طريق المفهوم».

وعقد له الحموي فصلاً مستقلاً وقال: «هو عبارة عن أن يكتنى المتكلم بشيء عن آخر لا يصرح به ليأخذه السامع لنفسه ويعلم المقصود منه» (خزانة الأدب / ٤٢١).

وفعل مثله المدنى الذي قال عنه: «التعريض هو الإتيان بكلام مشار به إلى جانب هو مطلوب، وإيهام أن الفرض جانب آخر. وسمى تعريضاً لما فيه من الميل عن المطلوب إلى عرض؛ أي: جانب» (أنوار الربيع ٦٠/٦).

وعد السيوطي الوجه الخامس والعشرين من وجوه إعجاز القرآن الكريم «وقوع الكناية والتعريض» وذكر الفرق بينهما، ونقل بعض أقوال السابقين وقال: «وأما التعريض فهو لفظ استعمل في معناه للتلويح بغيره» (معترك ٢٩٢/١، والإتقان ٤٨/٢، وشرح عقود الجمان / ١٠٣).

وقال السجلماسي: «هو اقتضاب الدلالة على الشيء بضده ونقيضه من قبل أن في ظاهر إثبات الحكم لشيء نفيه عن ضده ونقيضه» (المنزع البديع / ٢٦٦، والروض المربع / ١١٨).

ويأتي التعريض لأغراض مختلفة ذكر المديني منها: (أنوار الربيع ٦٠/٦ - ٦٧).
الأول: لتتويه جانب الموصوف كما يقال: «أمر المجلس السامي نفذ، والستر الرفيع قاصد لكذا» تعريضاً بأن المعبر عنه أرفع قدرًا وشأنًا من أن يسع الذاكر له التصريح باسمه وترك تعظيمه بالسكينة. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿تِلْكَ أَرْسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾ (البقرة: ٢٥٣) أراد به محمدًا. صلى الله عليه وسلم. فلم يصرح بذكره بل عرض إعلاء لقدمه.

الثاني: للملاطفة، كما يقول الخاطب لمن يريد خطبتها: «إنك لجميلة صالحة وعسى الله أن ييسر لي امرأة صالحة».

الثالث: للاستعطاف والاستماعة كما يقول المحتاج: «جئتكم لأسلم عليكم والنظر إلى وجهك الكريم»، قال الشاعر:

أروح لتسليم عليك وأغتدى وحسبك مني بالسلام تقاضيا

الرابع: للملامة والتوبيخ كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا النُّوءُ دُهُ سِجَلَتْ﴾ (٨) بَأَيِّ ذَنْبٍ قِيلَتْ (التكوير: ٨، ٩) والذنب للوائد دون المؤدة، ولكن جعل السؤال لها إهانة للوائد وتوبيخًا على ما ارتكبه، ومنه قوله تعالى لعيسى. عليه السلام -: ﴿هَآأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّبِعُونِي وَأَطِئِ إِلَهَيْهِمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ (المائدة: ١١٦) ولا ذنب لعيسى وإنما هو تعريض بهم عبدهما، لكنه عدل من خطابهما إهانة لهم وتوبيخًا.

الخامس: للاستدراج كقوله تعالى: ﴿لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا نَعْمَلُونَ﴾ (سبا: ٢٥) لم يقل: «عما تجرمون» احترازًا عن التصريح بنسبة الجرم إليهم واكتفاءً بالتعريض في قوله: «عما أجرمنا».

السادس: للاحتراز عن المخاشنة والمفاحشة كما تقول معرضاً بمن يؤدي المسلمين: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده».

وقال المدني بعد أن ذكر هذه الأغراض: «وأجمع العلماء على أن التعريض أرجح من التصريح لوجوه: أحدها: أن النفس الفاضلة لميلها إلى استنباط المعاني تميل إلى التعريض شغفاً باستخراج معناه بالفكر.

ثانيها: إن التعريض لا ينتهك معه سجع الهيبة ولا يرتفع به ستر الحشمة.

ثالثها: إنه ليس للتصريح إلا وجه واحد، وللتعريض وجوه وطرق عديدة.

رابعها: إن النهي صريحاً يدعو إلى الإغراء بخلاف التعريض كما يشهد به الوجدان» (أنوار الربيع ٦٧/٦)^(٢٠).

(١٣) المقلوب

هكذا سماه الإمام الفيروزآبادي في قائمة أقسام القرآن السبعين^(٢١).

أما الإمام بدر الدين الزركشي فقد سماه «القلب»، وأورده باعتباره أحد أساليب القرآن المندرجة تحت النوع السادس والأربعين، وهو الأسلوب الرابع من الأساليب التي أوردها المؤلف؛ والأول أسلوب التوكيد في الجزء الثاني من «البرهان» ص ٣٨٤ وما بعدها، والثاني في هذا الجزء (وهو الجزء الثالث ص ١٠٢ وما بعدها، والثالث أسلوب التقديم والتأخير في الجزء الثالث ص ٢٣٣ وما بعدها.

أما الرابع فهو ما سماه الإمام بدر الدين الزركشي أسلوب «القلب» كما سبق أن ذكرنا، فقال له عنه - رحمه الله -:

وفي كونه من أساليب البلاغة خلاف، فأنكره جماعة، منهم حازم في كتاب «منهاج البلاغة» وقال: إنه مما يجب أن ينزه كتاب الله عنه؛ لأن العرب إن صدر ذلك منهم فبقصد الغيب أو التهكم أو المحاكاة أو حال اضطراب، والله منزّه عن ذلك.

(٢٠) معجم المصطلحات البلاغية وتطورها. الدكتور أحمد مطلوب ٢٧٦/٢. ٢٨٢. انظر أيضاً: النظم القرآني في كشف الزمخشري. الدكتور مرويش الجندى. دار نهضة مصر ١٩٦٩/ ١٩١. ٢٠٠.
(٢١) بمصادر ذوى التمييز لا لطائف الكتاب العزيز لجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. تحقيق الأستاذ محمد على النجار. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامى، القاهرة ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤م، ٧٥/١.

ومنه قوله تعالى: ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾ (الأنبياء: ٣٧)، أى خُلِقَ العجل من الإنسان. قاله ثعلب وابن السكيت.

قال الزجاج: ويدل على ذلك: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ مَجْزُولًا﴾ (الإسراء: ١١).

قال ابن جني: والأحسن أن يكون تقديره: خُلِقَ الإنسان من العجلة لكثرة فعله إياه، واعتماده له، وهو أقوى في المعنى من القلب، لأنه أمر قد اطرده واتسع، فحمله على القلب يبعد في الصنعة، ويضعف المعنى.

ولما خفى هذا على بعضهم قال: إن العجل هنا هنا الطين، قال: ولعمري إنه في اللغة كما ذكر، غير أنه ليس هنا إلا نفس العجل، ألا ترى إلى قوله عقبة: ﴿سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ﴾ (الأنبياء: ٢٧)، ونظيره قوله: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ مَجْزُولًا﴾ (الإسراء: ١١)، ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ (النساء: ٢٨) لأن العجلة ضرب من الضعف، لما تؤذن به الضرورة والحاجة.

وقيل في قوله: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ﴾ (ق: ١٩)، أى: إنه من المقلوب، وأنه، وهكذا في قراءة أبي بكر (وهي أيضا قراءة ابن مسعود، على إضافة السكرة إلى الحق، وانظر (الكشاف ٣٠٦/٤).

ومثله: ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ (الرعد: ٢٨)، قال الفراء: أى: لكل أمر كتبه الله أجل مؤجل.

وقيل في قوله: ﴿وَإِنْ يَرَوْكَ يُبَخِّرْ﴾ (يونس: ١٠٧): هو من المقلوب، أى: يريد بك الخير، ويقال: أراده بالخير وأراد به الخير.

وجعل ابن الصائغ منه: ﴿فَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ﴾ (البقرة: ٣٧)، قال: فآدم صلوات الله على نبيينا وعليه هو المتلقى للكلمات حقيقة، ويقرب أن ينسب التلقى للكلمات؛ لأن مَنْ تَلَقَّى شيئاً، أو طلب أن يتلقاه فلقية كان الآخر أيضاً قد طلب ذلك؛ لأنه قد لقيه، قال: ولقرب هذا المعنى قرئ بالقلب (أى: بنصب آدم ورفع الكلمات؛ وهي قراءة ابن كثير، وانظر (تفسير القرطبي ٣٢٦/١).

وجعل الفارسي منه قوله تعالى: ﴿فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ﴾ (هود: ٢٨)، أى: فعميتتم عليها.

قال الزمخشري: «عُمِّيَتْ» خفيت، وقرئ: (فَعُمِّيَتْ)، بمعنى أخفيت، وفي قراءة أبي (فَعَمَّاهَا عَلَيْكُمْ).

وقوله: ﴿فَأَخْلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ﴾ (يونس: ٢٤).

وقوله: ﴿وَقَدْ بَلَغْتَ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾ (مريم: ٨)، ﴿وَقَدْ بَلَغَ الْكِبَرُ﴾ (ال عمران: ٤٠) أى: بلغت الكبر.

وقوله: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ أَخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ﴾ (الجن: ٢٢)، وقوله: ﴿فَأَنزَلْنَاهُمْ عِدْوًا لِّهِمْ﴾ (الشعراء: ٧٧)؛ فإن الأصنام لا تعادى، وإنما المعنى: فأنى عدو لهم، مشتق من عدوت الشيء، إذا جاوزته وخلفته، وهذا لا يكون إلا فيمن له إرادة، وأما «عاديته» فمفاعلة لا يكون إلا من اثنين.

وجعل منه بعضهم: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ (العاديات: ٨)، أى: إن حبه للخير لشديد.

وقيل: ليس منه، لأن المقصود منه إنه لحب المال لبخيل، والشدة: البخل، أى: من أجل حبه للمال يبخل.

وجعل الزمخشري منه قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ﴾ (الأحقاف: ٢٠)، كقوله: عرضت الناقة على الحوض، لأن المعروض ليس له اختيار، وإنما الاختيار للمعروض عليه؛ فإنه قد يفعل ويريد؛ وعلى هذا فلا قلب في الآية؛ لأن الكفار مقهورون فكأنهم لا اختيار لهم، والنار متصرفة فيهم، وهو كالمنازع الذى يقرب منه من يعرض عليه، كما قالوا: عرضت الجارية على البيع.

وقوله: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ﴾ (القصص: ١٢)، ومعلوم أن التحريم لا يقع إلا على المكلف، فالمعنى: وحرمنا على المراضع أن ترضعه. ووجه تحريم إرضاعه عليهن ألا يقبل إرضاعهن حتى يرد إلى أمه.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ (البقرة: ٩) (وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو)، وقيل: الأصل وما تخدعهم إلا أنفسهم، لأن الأنفس هي المخادعة والمسؤلة، قال تعالى: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ﴾ (يوسف: ١٨).
ورُدُّ بأن الفاعل في مثل هذا هو المفعول في المعنى، وأن التغاير في اللفظ فقط، فعلى هذا يصح إسناد الفعل إلى كل منها؛ ولا حاجة إلى القلب.

الثاني: قلب المعطوف:

إما بأن تجعل المعطوف عليه معطوفاً والمعطوف معطوفاً عليه، كقوله تعالى: ﴿فَالْقَلْعَةُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ﴾ (النمل: ٢٨)، حقيقته: فانظر ماذا يرجعون ثم تولى عنهم، لأن نظره ما يرجعون من القول غير متأت مع توليه عنهم، وما يفسر به التولى من أنه يتوارى في الكوة التي ألقى منها الكتاب مجاز والحقيقة راجعة عليه.

وقوله: ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى﴾ (النجم: ٨)، أى: تدلى فدنا؛ لأنه بالتدلى، نال الدنو والقرب إلى المنزلة الرفيعة وإلى المكانة، لا إلى المكان.

وقيل: لا قلب، والمعنى: ثم أراد الدنو، وفي صحيح البخاري (كتاب التفسير سورة النحل ١٤٨/٣): ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ﴾ (النحل: ٩٨)، المعنى فإذا استعذت فاقرأ.

وقوله: ﴿وَكَمْ مِنْ قَرِيْبٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بِأَسْنَاءٍ﴾ (الأعراف: ٤)، وقال صاحب الإيضاح: لا قلب فيه؛ لعدم تضمينه اعتباراً لطيفاً.

ورُدَّ بتضمينه المبالغة في شدة سؤرة البأس؛ يعنى هلكت بمجرد توجه الناس إليها، ثم جاءها.

الثالث: العكس:

العكس؛ وهو أمر لفظي، كقوله: ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ (الأنعام: ٥٢).

وقوله: ﴿مَنْ لِيَأْسَ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسَ لَهُنَّ﴾ (البقرة: ١٨٧).

﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَكُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَكُمْ﴾ (المتحنة: ١٠).

﴿يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ (الحج: ٦١).

الرابع، المستوى:

وهو أن الكلمة أو الكلمات تقرأ من أولها إلى آخرها، ومن آخرها إلى أولها،

لا يختلف لفظها ولا معناها، كقوله: ﴿وَرَبِّكَ فَكَّرِ﴾ (المدثر: ٣).

﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ﴾ (الأنبياء: ٣٢).

الخامس، مقلوب البعض:

وهو أن تكون الكلمة الثانية مركبة من حروف الكلمة الأولى، مع بقاء بعض

حروف الكلمة الأولى، كقوله تعالى: ﴿فَرَّقَتْ بَيْنَ بَقِ إِسْرَءِيلَ﴾ (طه: ٩٤)،

فـ«بَيْنَ» مركب من حروف «بَيْنَ» وهو مفرق، إلا أن الباقي بعضها في الكلمتين، وهو أولها^(٣٢).

وممن سماه «القلب» أيضاً الحافظ السيوطي حيث أورده تحت النوع الحادي

والأربعين وهو «المجاز»، وساقه باعتباره النوع الثامن من أنواع المجاز فقال عنه

- رحمه الله -:

الثامن: القلب، وممن جوزه في القرآن أبو عبيدة وابن قتيبة خلافاً لأبي حيان

في قوله إنه ضرورة فلا يكون فيه، فإن الأصح أنه إن اقتضى معنى لطيفاً قبل،

وذكر ابن قتيبة منه: ﴿فَأَنَّهُمْ عُدُوِّي﴾ (الشعراء: ٧٧) أى: فإنى عدو لهم. ﴿بَلِ

الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ (القيامة: ١٤) أى: بل على الإنسان من نفسه بصيرة:

﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾ (الأنبياء: ٣٧) أى: خلق العجل كائنًا من الإنسان

(٣٢) البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي. تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ٢/ ٢٨٨، ٢٩٢.

بدليل: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ جَوَلًا﴾ (الإسراء: ١١) وذكر منه غيره: ﴿مَا إِنَّ مَفَاحَهُ لَنُتَوًّا بِالْعُصْبَةِ﴾ (القصص: ٧٦) أى: لتتوه العصبه بها ﴿فَعُمِيَتْ عَلَيْكَ﴾ (هود: ٢٨) أى: فعميت عليها.

ومنه نوع يسمى: قلب التشبيه نحو: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ﴾ (النحل: ١٧) ﴿وَأَمَّا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا﴾ (البقرة: ٢٧٥)، ﴿لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (حزاب: ٣٢) والتشبيه المقلوب أبلغ من غيره، ولهذا اتفق عليه من خالف في غيره^(٣٢).

(١٤) المستعار

يأتى الكلام عن هذا القسم في المصادر تحت عنوان «الاستعارة» وقد بسط الدكتور أحمد مطلوب الكلام على الاستعارة، فبدأ بتعاريفها (المعجم ١٣٦/١ - ١٤٢) ثم تعدد أنواعها وهي كثيرة (المعجم ١٤٣/١ - ١٧٤)، وقد رأينا أن نكتفى هنا بإيراد تعاريفها المختلفة، وذلك خشية التطويل، ونذكر ما جاء عن أنواعها لمن يشاء الاستزادة.

التعاريف:

الاستعارة مأخوذة من العارية؛ أى: نقل الشيء من شخص إلى آخر حتى تصبح تلك العارية من خصائص المعار إليه. والعارية والعارية: ما تداولوه بينهم، وقد أعاره الشيء وأعاره منه وعاوره إياه. والمعاورة والتعاور شبه المداولة، والتداول يكون بين اثنين. وتعود واستعار: طلب العارية، واستعارة الشيء واستعاره منه: طلب منه أن يعيره إياه (اللسان مادة «عور»).

والاستعارة مجاز لغوي عند أكثر البلاغيين وإن كان عبد القاهر قد تردد فيها فجعلها مجازاً عقلياً مرة ومجازاً لغوياً تارة أخرى، ففى «دلائل الإعجاز»

(٣٢) التحبير في علم التفسير للشيخ الإمام حافظ عصره ووحيد دهره أبى الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبى بكر السيوطى الشافعى/ ٩٧.
انظر أيضاً الموسوعة القرآنية المتخصصة. إشراف وتقديم أ.د/ محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف. جمهورية مصر العربية، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية/ ٥٢١. ٥٥١.

يميل إلى أنها مجاز عقلى أو هى من أبوابه، ويذكر في الكتاب نفسه أنها مجاز في نفس الكلمة (أسرار البلاغة / ٢٩) أى: مجاز لغوى، ويؤكد ذلك ما ذكره في كتابه الآخر (أسرار البلاغة / ٢٩) وقد أشار المتأخرون إلى هذا التردد كالرازي الذي رأى أنها مجاز لغوى (نهاية الإيجاز / ٨٤) والسكاكي الذي أنكر المجاز العقلي وسلكه في الاستعارة المكنية (مفتاح العلوم / ١٨٩) أى: أن المجاز لغوى كله.

والاستعارة من أوائل فنون التعبير الجميلة في اللغة العربية، ولعل أبا عمرو ابن العلاء كان من أقدم الذين ذكروها، فقد ذكر الحاتمي أن ابن العلاء قال: «كانت يدي في يد الفرزدق وأنشدته قول ذي الرمة:

أقامت به حتى ذوى العود في الثرى وساق الثريا في ملاعته الفجر

قال: فقال لى: أرشدك أم أدعك؟ قلت: بل أرشدنى. فقال: إن العود لا يدوى أو يجف الثرى، وإنما الشعر: «حتى ذوى العود والثرى». ثم قال أبو عمرو: «ولا أعلم قولاً أحسن من قوله: «وساق الثريا في ملاعته الفجر» قصير للفجر ملاء، ولا ملاء له، وإنما استعار هذه اللفظة وهو من عجيب الاستعارات».

(حلية المحاضرة ج ١ ص ١٣٦، وينظر العمدة ج ١ ص ٢٦٩، نضرة الإغريض ص ١٣٤، خزانة الأدب ص ٤٨ المنتصف ص ٥٢).

وأشار الفراء إلى أسلوب الاستعارة ولكنه لم يسمها (معاني القرآن ٩١/٢، ١٥٦، ٢٦٢، وغيرها)، أما أبو عبيدة فقال سماها، فهو في تعليقه على بيت الفرزدق:

لا قوم أكء من تميم إذ عدت عود النساء يسقن كالأجال

قال: «قوله: «عود النساء» هن اللاتي معهن أولادهن، والأصل في «عود» الإبل التي معها أولادها فنقلته العرب إلى النساء. وهذا من المستعار، وقد تفعل العرب ذلك كثيراً» (النقائض ٢٧٥/١). وفي تعليقه على البيت:

لقد مد للمقين الرهان فردّه عن المجد عرق من قفيرة مقرّف

وتحدث عنها معاصره ابن وهب في فصل مستقل وقال: «وربما استعملوا بعض ذلك في موضع بعض على التوسع والمجاز» (البرهان في وجوه البيان / ١٤٢). وبدأ تعريف الاستعارة بعد هؤلاء يأخذ طابعاً واضحاً يختلف عما سبق، وقد عرفها القاضى الجرجاني بقوله: «الاستعارة ما اكتفى فيها بالاسم المستعار عن الأصل، ونقلت العبارة فجعلت في مكان غيرها. وملاكها تقريب الشبه ومناسبة المستعار له للمستعار منه، وامتزاج اللفظ بالمعنى حتى لا يوجد بينهما منافرة ولا يتبين في أحدهما إعراض عن الآخر» (الوساطة / ٤١). وهذا التعريف يختلف عن التعريفات السابقة فهو أكثر وضوحاً وأعمق دلالة، وهو يوضح العلاقة بين المستعار له والمستعار منه وهي المشابهة، وملاكها تقريب الشبه واثتلاف ألفاظ صورتها مع معانيها حتى لا توجد منافرة بينهما^(٢٤).

ونكتفي بهذا القدر من تفاصيل التعريفات، ونلخص ما تبقى منها على النحو التالي، وقد عرّف «الاستعارة» أيضاً كل من الرماني (النكت في إعجاز القرآن / ٧٩)، وابن سنان (سر الفصاحة / ١٣٤)، والعسكري (كتاب الصناعتين / ٢٦٨)، وابن فارس (الصاحبي / ٢٠٤)، ونقل ابن رشيق تعريفات القاضى الجرجاني وابن وكيع وابن جنى والرماني (العمدة / ٢٦٨/١)، وعرفها الرازي (نهاية الإيجاز / ٨٢)، والسكاكي (مفتاح العلوم / ١٧٤)، وابن الأثير (الجامع الكبير / ٨٢)، والمثل السائر / ٢٦٤/١، والمصري (تحرير التحرير / ٩٧)، وبيدع القرآن / ١٩)، وابن مالك (المصباح / ٦١)، والحلبى (حسن التوسل / ١٢٦)، والقزوينى (الإيضاح / ٢٧٨)، والتلخيص / ٣٠٠)، والعلوى (الطراز / ٢٠٢/١)، وينظر المفزع البديع / ٢٣٥).

ولا تخرج عن ذلك تعريفات التبريزى والبغدادى وابن منقذ والصنعانى وابن الزملكاني والمظفر العلوى والقرطاجنى والتتوخى والنويرى وابن الأثير الحلبى والسبكى والتفتازانى والزركشى والحموى والسيوطى والأسفرايينى والمغربى والمدنى والدمهورى، وغيرهم.

(٢٤) معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ١٣٦/١، ١٣٨.

(الوالة ص ٢٦٣، قانون البلاغة ص ٤٠٩، وص ٤٢٨، البديع في نقد الشعر ص ٤١، الرسالة المسجدية ص ١١٥، التبيان ص ٤١، البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن ص ١١٠، نضرة الإغريض ص ١٣٤، مناهج البلاغة ص ٨٧، الأقصى القريب ص ٤٠، نهاية الأرب ج ٧ ص ٤٩، جواهر الكنز ص ٥٣، عروس ج ٤ ص ٤٥، المطول ص ٣٥٧، الإتقان ج ٢ ص ٤٣، شرح عقود الجمان ص ٩٣، الأطول ج ٢ ص ١١٩، مواهب ج ٤ ص ٤٥، أنوار ج ١ ص ٢٤٣، حلية اللب ص ١١٨). انتهى التلخيص، ونعود إلى تكملة الأصل:

وهذا يدل على أن الكلام في الاستعارة وأنواعها مما أطلق البيان يون فيه أعنة الأعلام (أنوار الربيع ٢/٤٤٣)، ولكن المعول عليه عند المتأخرين ما ذهب إليه عبدالقاهر والسكاكي والقزويني وأصحاب الشروح والتلخيصات.

ولا بد للاستعارة من ثلاثة أركان هي:

١- المستعار منه، وهو المشبه به.

٢- المستعار له، وهو المشبه.

٣- المستعار، وهو اللفظ المنقول.

ويسمى الأول والثاني طرفي الاستعارة، ففي قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَلَّ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ (مريم: ٤) يكون المستعار هو الاشتعال، والمستعار منه هو النار، والمستعار له هو الشيب، والجامع بين المستعار منه والمستعار له مشابهة ضوء النهار لبياض الشيب، ولا بد للاستعارة من قرينة تدل على أنها ليست تعبيراً حقيقياً.

لم يقسم الأوائل الاستعارة إلى الأقسام التي ذكرها المتأخرون بل خلط بعضهم بينها وبين أنواع المجاز الأخرى. وكان تقسيم عبدالقاهر بداية العناية بذلك فقد قسمها إلى مفيدة وغير مفيدة، وقسم المفيدة إلى ما سماه المتأخرون استعارة تصريحية واستعارة مكنية. ولعل الرازي من أوائل الذين حاولوا تقسيم الاستعارة في ضوء ما تحدث عنه عبدالقاهر، فقد قسمها إلى أصلية وتبعية وتصريحية ومكنية وترشيحية وتجريدية (نهاية الإيجاز / ٨١).

واستفاد السكاكي من هذا التقسيم وأمن في التحديد (مفتاح العلوم / ١٧٦)، وقسمها القزويني باعتبار الطرفين. المستعار منه والمستعار له. وباعتبار الجامع، وباعتبار الثلاثة، وباعتبار اللفظ، وباعتبار أسر خارج عن ذلك كله (الإيضاح / ٢٨٩، التلخيص / ٣٠٨، وينظر أنوار الربيع ٢٤٥/١).

والاستعارة باعتبار الطرفين قسمان: وفاقية وعنادية ومنها التهكمية أو التلميحية، وباعتبار الجامع قسمان: أحدهما ما يكون الجامع فيه داخلاً في مفهوم الطرفين، وثانيهما ما يكون الجامع فيه غير داخل في مفهوم الطرفين. وتنقسم باعتبار الجامع أيضاً إلى عامية وخاصية، وأما باعتبار الثلاثة. الطرفين والجامع. فهي ستة أقسام: استعارة محسوس لمحسوس بوجه حسي أو بوجه عقلي، أو بما بعضه حسي وبعضه عقلي، واستعارة معقول لمعقول، واستعارة محسوس لمعقول واستعارة معقول لمحسوس. وباعتبار اللفظ قسمان: أصلية وتبعية. وباعتبار الخارج ثلاثة أقسام: المطلقة، والمجردة، والمرشحة. وهناك الاستعارة التمثيلية؛ أي: المجاز المركب، والاستعارة التصريحية، والاستعارة بالكناية أو المكنية.

وسار المتأخرون على هذا التقسيم وتحدثوا عن هذه الأقسام، ويتضح من مراجعة كتبهم أنهم لم يتفقوا على تحديدها كل الاتفاق، ولا سيما التخيلية وصلتها بالمكنية، وكان السكاكي رأي نقضه القزويني، وكان لغيرهما آراء مختلفة. وتقسيم الاستعارة إلى تصريحية ومكنية خير وأجدي في دراسة هذا الفن؛ لأن ذلك عمدته، ما دامت الاستعارة تقوم على التشبيه عند معظم البلاغيين، ولكن التطور التاريخي لهذا الفن يقتضي الكلام على هذه الأقسام لتتضح مسيرة هذا الفن خلال الدراسات السابقة^(٢٥).

ثم يحصى الدكتور أحمد مطلوب بعد ذلك هذه الأقسام، ونكتفي هنا بذكر أسمائها، وما ورد منها في القرآن الكريم، وبالله التوفيق:

١- الاستعارة الاحتمالية (المعجم ١٤٣/١ - ١٤٥). من أمثلتها قوله تعالى:

﴿فَإِذَا دَفَعَا اللَّهُ إِلَيْكَ الْخَنَازِيرَ﴾ (النحل: ١١٢) وقول أبي ذؤيب الهذلي:

(٢٥) المرجع السابق ١٣٩/١ - ١٤٢.

وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تيممة لا تنفع
ثم يضيف قوله: فالاستعارة في البيت وفي الآية الكريمة تحتل التخيل
وتحتل التحقيق فهي إما تخيلية أو حقيقية.

٢- الاستعارة الأصلية (١٤٥/١):

ومنها قوله تعالى: ﴿لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ (إبراهيم: ١)،
وقوله: ﴿فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ﴾ (الشعراء: ٢٢٥).

٣- الاستعارة بالكناية (١٤٥/١، ١٤٨):

٤- التيمية (١٤٨/١، ١٤٩):

ومثالها قوله تعالى: ﴿فَالنَّكَطُءُ أَلْ فَرَعُونَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾
(القصص: ٨).

وقوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (آل عمران: ٢١)، و(التوبة: ٢٤)،
و(الانشقاق: ٢٤).

٥- التجريدية (١٥٠/١)

ومثالها قوله تعالى: ﴿فَأَذْفُهَا اللَّهُ لِيَأْسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ﴾ (النحل: ١١٢).

٦- التحقيقية (١٥١/١):

وسماها العلوي «الحقيقية».

وأوضح السيوطي تعريف الكسائي فقال: «ما تحقق معناها حساً نحو
﴿فَأَذْفُهَا اللَّهُ لِيَأْسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ﴾ (النحل: ١١٢). أو عقلاً نحو: ﴿وَأَنزَلْنَا
إِلَيْكُمْ نُورًا﴾ (النساء: ١٧٤)، أي: بياناً واضحاً وحجة دامغة (معترك ٢٨١/١،
والإتقان ٤٥/٢، وشرح عقود الجمان/ ٩٣).

٧- التخيلية (١٥١/١ - ١٥٣).

وقد سماها ابن الأثير الحلبي «استعارة التخيل» (جواهر الكنز / ٥٨)،
وسماها العلوي «الاستعارة الخيالية الوهمية» (الطراز / ٢٣٢).

ومثال الاستعارة التخيلية قوله تعالى: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾
(المائدة: ٦٤)، وقوله: ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ﴾ (الرحمن: ٢٧) وهما من الآيات الدالة
على التشبيه.

وقد يجتمع التحقيق والتخيل في الاستعارة كما في قوله تعالى: ﴿فَأَذَقَهَا
اللَّهُ لِسَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ﴾ (النحل: ١١٢).

٨- الترشيحية (١٥٣/١ - ١٥٥).

الاستعارة الترشيحية أو المرشحة، أو المجاز المرشح.

من أمثلتها قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحَتِ
بِحُرَّتِهِمْ﴾ (البقرة: ١٦) فإنه استعار الاشتراء للاختيار وفقهاء بالبرح والتجارة
الذين هما من متعلقات الاشتراء فنظر إلى المستعار منه...

والاستعارة الترشيحية هي المقدمة في هذا الباب: قال المصري: «وأجل
الاستعارات الاستعارة المرشحة (تحرير التعبير / ٩٩).

وقال الحموي: «وليس فوق رتبته في البديع رتبة» (خزانة الأدب / ٤٩).

٩- التصريحية (١٥٥/١ - ١٥٦).

مثال هذا اللون قوله تعالى: ﴿كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ (إبراهيم: ١) أي: من الضلالة إلى الهدى، فقد استعيرت
الظلمات للضلال لتشابههما في عدم اهتداء صاحبهما، وكذلك استعير لفظ النور
للإيمان لتشابههما في الهداية، والمستعار له وهما الضلال والإيمان كل منهما
محقق عقلاً.

١٠- التمثيلية (١٥٦/١ ، ١٥٧):

مثال هذا اللون قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ (الزمر: ٦٧) إذ المعنى أن مثل الأرض في تصرفها تحت أمر الله وقدرته مثل الشيء يكون في قبضة الآخذ له منا، والجامع يده عليه.

١١- التمليلية (١٥٨/١ ، ١٥٩):

وتسمى التهمكية أيضًا، وهي استعمال الألفاظ الدالة على المدح في نقائصها من الذم والإهانة. وقد أشار الفراء إلى مثل هذا الأسلوب في القرآن الكريم وقال: «وقوله: ﴿فَأَنبَكِّكُمْ عَمَّا يَعْمُرُ﴾ (آل عمران: ١٥٣)، الإثابة ههنا في معنى عقاب...»

وربما أنكره من لا يعرف العربية وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَبَشِّرْهُم بِكَذَابِ آلِيمٍ﴾ (آل عمران: ٢١)، و(التوبة: ٣٤)، والبشارة إنما تكون في الخير، فقد قيل ذلك في الشر (معاني القرآن ٢٣٩/١).

ونظر ابن جني إلى مثل هذا الأسلوب بمثل ما نظر البلاغيون في المجاز المرسل إلى اعتبار ما كان فقال تعليقًا على قوله تعالى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ (الدخان: ٤٩): «إنما هو في النار الدليل المهان، لكنه خاطب بما كان يخاطب به في الدنيا، وفيه مع هذا ضرب من التبكيت له والإذكار بسوء أفعاله» (المحتسب ١٠١/١).

وعدها القزويني من الاستعارة العنادية (الإيضاح / ٢٩٠، والتلخيص / ٣٠٩).... سار على ذلك شراح التلخيص (شروح التلخيص ٧٨/٤، والمطول / ٣٦٥، والأطول ١٣٠/٢)، والمدني الذي قال: «ومن العنادية التهمكية والتمليلية وهما ما استعمل في ضد أو نقيض» (أنوار الربيع ٢٤٧/١).

ومن أمثلتها في قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ (هود: ٨٧) مكان السفه القوي، وقوله: ﴿فَبَشِّرْهُم بِكَذَابِ آلِيمٍ﴾ (آل عمران: ٢١)،

و(الانشقاق/ ٢٤، والتوبة: ٣٤) مكان أنذرهم، لأن البشارة إنما تستعمل في الأمور المحمودة، والمراد ههنا العذاب والويل، ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾ (الصافات: ٢٣).

قال العلوي: «والتهكم في اللغة عبارة عن شدة الغضب على المتهم به لما فيه من إسقاط أمره وخط منزلته وحاله. وهو كثير التداور في كتاب الله تعالى. خاصة عند عروض ذكر الكفار وأهل الشرك والنفاق كقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَتَوْا سَفُوحًا أَنْنَقِمْنَا مِنْهُمْ﴾ (الزخرف: ٥٥) وغير ذلك من الآيات الوعيدية والخطابات الزجرية الدالة على مزيد الغضب وبإلغ الانتقام» (الطراز ١/ ٢٤٧).

- الاستعارة التهكمية:

انظر: التمليلية (رقم ١١).

- الاستعارة الحقيقية:

انظر: التحقيقية (رقم ٦)

١٢- الخاصة (١/ ١٦٠، ١٦١):

هي الاستعارة الغريبة التي لا يظفر بها إلا من ارتفع عن طبقة العامة، أو هي التي لا يظهر فيها الجامع إلا بدقة.

هذا ولم يورد المعجم عنها آيات من القرآن.

- الخيالية (١/ ١٦١):

انظر: التخيلية (رقم ٧).

١٣- العامة (١/ ١٦١):

هي أن ينقل الاسم عبر مسماه الأصلي إلى شيء آخر ثابت معلوم، ويجرى عليه ويجعل متناولاً له تناول الصفة للموصوف.

هذا ولم يورد المعجم عنها آيات من القرآن الكريم.

- العقلية (١/ ١٦١، ١٦٢): هي الاستعارة التخيلية (انظر رقم ٧).

١٤- العنادية (١٦٢/١):

من العنادية الاستعارة التمليلية أو التهكمية (انظر رقم ١١)^(٣٦).
ونكتفى بهذا القدر، وأما بقية أنواع الاستعارة التي أوردتها المعجم ونجملها
فيما يلي، ومن شاء التفاصيل فليرجع إلى المعجم ١٦٢/١ - ١٧٤):

١٥- الاستعارة غير المفيدة (١٦٢/١ ، ١٦٣).

١٦- الاستعارة في الأسماء (١٦٣/١ - ١٦٥).

١٧- الاستعارة في الأفعال (١٦٥/١ ، ١٦٦).

١٨- الاستعارة في الحروف (١٦٦/١ ، ١٦٧).

١٩- الاستعارة القطعية (١٦٧/١ ، ١٦٨).

٢٠- الاستعارة الكثيفة (١٦٨/١ ، ١٦٩).

٢١- الاستعارة اللطيفة (١٦٩/١).

- الاستعارة المجردة (انظر رقم ٥).

٢٢- استعارة المحسوس للمحسوس بوجه حسّي (١٦٩/١).

٢٣- استعارة المحسوس بوجه عقلي (١٧٠/١).

٢٤- استعارة المحسوس للمحسوس بما بعضه حسّي وبعضه عقلي (١٧٠/١).

٢٥- استعارة المحسوس للمعقول (١٧٠/١ ، ١٧١٩).

- الاستعارة المرشحة (انظر رقم ٨).

٢٦- الاستعارة المطلقة (١٧١/١).

٢٧- استعارة المعقول للمحسوس (١٧١/١).

٢٨- استعارة المعقول للمعقول (١٧٢/١).

٢٩- الاستعارة المقيدة (١٧٢/١).

(٣٦) معجم المصطلحات البلاغية وتطورها للدكتور أحمد مطلوب ١٤٢/١ - ١٦٤.

- الاستعارة المكنية (١٧٣/١) (انظر رقم ٣).

- الاستعارة المرشحة (١٧٣/١).

هى الاستعارة الترشيحية والاستعارة المرشحة (١٧٣/١) (انظر رقم ٨).

٢٠- الاستعارة الوقائية (١٧٤/١):^(٣٧)

وقد أدرج الجافظ السيوطى «الاستعارة» تحت النوع التاسع والأربعين من علم التفسير فعرّفها وأحصى أقسامها فقال - رحمه الله - :

وهى نوع من المجاز لكنها مختصة باسم وحده، وبعضهم يطلق على المجاز كله استعارة، كأنك استعرت اللفظ من مستحقه الذى وضع له ونقلته إلى غيره، ومنهم من يخصصها بما لم يذكر المستعار له، وعرفها أهل البيان بأنها: مجاز علاقته المشابهة، فإطلاق المشفر مثلاً على شفة الإنسان إن كان للتشبيه بمشفر الإبل في الغلظ فهو استعارة، أو لإطلاق المقيد على المطلق من غير قصد التشبيه فمجاز ويسمى: مرسلأ، وهى أقسام كثيرة فمنها: تحقيقية وهى: ما تحقق معناها عقلاً أو حساً نحو: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (الفاتحة: ٦) أى: الدين الحق . ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ (الأنعام: ١٢٢) أى: ضالاً فهديناه ومنها: تهكمية وتمليحية. وهما ما استعملتا في ضده أو نقيضه نحو: ﴿فَيَسِّرْهُمْ يَكْذَابَ إِلِيمِ﴾ (آل عمران: ٢١) استعير لفظ: «البشارة» للعذاب، وهى موضوعة للسرور تهكماً بهم. ومنها: مجردة وهى: ما قرن بملائم المستعار له نحو: ﴿فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ﴾ (النحل: ١١٢) لم يقل: «فكساها» لأن الإدراك بالذوق يستلزم الإدراك باللمس ولا عكس.

ومنها: مرشحة وهى: ما قرن بما يلائم المستعار منه نحو: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحَتِ بِمَعْرَتِهِمْ﴾ (البقرة: ١٦)، استعار الاشتراء للاستبدال والاختيار ثم قرنهما بما يلائم الاشتراء من الريح والتجارة.

(٣٧) المرجع السابق ١٦٢/١-١٧٤.

ومنها: استعارة بالكناية: وهى أن يضمّر التشبيه في النفس فلا يصرح بشيء من أركانه سوى المشبه، ويدل عليه بأن يثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به، فنفس التشبيه هو الكناية، وإثبات ذلك الأمر للمشبه استعارة تخيلية نحو: ﴿فَأَذْفَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ﴾ (النحل: ١١٢) شبه ما يدرك من أثر الضر والألم بما يدرك من طعم الرى والشبع فأوقع عليه الإذافة، فتكون الإذافة بمنزلة الألفار للمنية في قوله:

وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا

وكذا قوله تعالى: ﴿جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ﴾ (الكهف: ٧٧) شبه ميلانه للسقوط بانحراف الحى فأثبت له الإرادة التى هى من خواص العقلاء، وقوله تعالى: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ (البقرة: ٧) بأن لا تقبل الحق بالشئ الموثوق المختوم ثم أثبت لها الختم.

ومنها: تبعية وهى: أن يكون المستعار فعلاً أو صفة أو حرفاً كما تقدم في آية: ﴿فَبَيَّرَهُمْ﴾ وآية: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ (هود: ٨٧)، ومنه قوله تعالى: ﴿فَالْقَطْعُ ءَالٌ فَرَعُونَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ (القصص: ٨) استعيرت لام «كى» التى هى لليلة للغاية.

ومنها: تمثيلية وهى: ما استعمل فيما شبه بمعناه الأصلى تشبيه مبالغة نحو: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾ (آل عمران: ١٠٢) شبه استظهار العبد بالله ووثوقه به والتجاؤه إليه باستمسك الواقع في مهواة مهلكة بحبل وثيق مدلى من مكان مرتفع يأمن انقطاعه، ولها أنواع أخر مبينة في علم البيان^(٢٨).

(٢٨) التخيير لا علم التفسير لأبى الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبى بكر السيوطى / ١٠٥، ١٠٤. انظر أيضاً: النظم القرآنى لا كشاف الزمخشري / الدكتور درويش الجندى. دار نهضة مصر - القاهرة ١٩٦٩م / ١٥٩-١٩١، والبرهان لا علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى - تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم ٢/ ٤٢٢-٤٤٤، وتحرير التخيير لأبى أبى الإصبع المصرى - تقديم وتحقيق د. حفنى محمد شرف / ٩٧-١٠١، والموسوعة القرآنية المتخصصة / ٥٢١-٥٥١، وقاموس القرآن الكريم - المدخل / ١٥٢-١٥٥.

(١٥ - ١٦) الإظهار والإضمار

(١٥) الإظهار:

في ختام المبحث الرابع الذي عقده السيد أحمد الهاشمي للكلام عند تعريف المسند إليه بالإضمار يقول عن «وضع الظاهر موضع الضمير»؛ يوضع الظاهر سواء أكان علمًا أو صفة، أو اسم إشارة. موضع الضمير لأغراض كثيرة منها:

- ١- إلغاء المهابة في نفس السامع، كقول الخليفة: وأمير المؤمنين بأمر.
- ٢- تمكين المعنى في نفس المخاطب؛ نحو: ﴿اللَّهُ رَئِي وَلَا أَشْرَكَ بِرَئِي أَحَدًا﴾ (الكهف: ٣٨).

٣- ومنها التلذذ، كقول الشاعر:

سقى الله نجدًا والسلام على نجدٍ ويا حيدًا نجدٌ على القرب والبُعدِ

٤- ومنها الاستعطاف، نحو: «اللهم، عبدك يسألك المغفرة أي: أنا أسألك.

ونسَمي هذا «العدول بالإظهار في مقام الإضمار»^(٣٩)،^(٤٠):

وفي المبحث الثالث الذي خصصه الدكتور فضل حسن عباس للكلام عن «إطناب ذكر خلاصة ما قاله علماء البلاغة عن الأغراض التي يفيدها الإطناب وعددها عشرة، والتاسع منها هو «وضع الظاهر مكان الضمير» فقال عنه: ويمكن أن يكون من الإطناب كذلك وضع الظاهر مكان الضمير، وقد كثر هذا في كتاب الله. تبارك وتعالى. وله فوائد كثيرة تدرك بالدق، وتدل عليها القرائن.

من ذلك. مثلاً. قوله سبحانه: ﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكَ يَصْرِفُكَ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي غُرُورٍ﴾ (الملك: ٢٠) فمقتضى الظاهر أن يقال: إن أنتم. لأن أول الآية. خطاب لهم، ولكنه أراد أن يبين أن علة الغرور إنما هي الكفر.

(٣٩)، (٤٠) جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبدیع. تأليف العلامة السيد/ أحمد الهاشمي - تدقيق وفهرسة حسن نجار محمد. مكتبة الآداب. القاهرة. الطبعة الثانية ١٤٦٦ هـ - ٢٠٠٥ م/ ٩٩، ١٠٠.

ومثله قوله سبحانه: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي أَلَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (المملك: ٢٨)، ومقتضى الظاهر أن يقال: فمن يجيركم، ولكنه أراد أن يتبين أن علة العذاب إنما هي الكفر.

وبالجملة، فإن هذا باب عظيم من العلم، وإن لم ينبه له (....) في علوم القرآن، فراجع في برهان الزركشى، وما يشبهه من الكتب^(١).

قالت المؤلفة: وما نحن نسوق فيما يلي ما أورده الإمام بدر الدين الزركشى في كتابه «البرهان في علوم القرآن» وقد أدرجه تحت القسم التاسع من أقسام التوكيد، تحت عنوان: «وضع الظاهر موضع المضمرة» ونسوقه بتمامه تحقيقاً للفائدة، وبالله التوفيق.

قال رحمه الله: وضع الظاهر موضع المضمرة لزيادة التقرير؛ والعجب أن البيانين لم يذكره في أقسام الإطناب. ومنه بيت الكتاب (الكتاب ٣١/١):

إذا الوحش ضمَّ الوحش في ظللاتها سواقط من حرٍّ وقد كان أظهرها

(البيت للناطقة الجعدى؛ يصف سيره في الهاجرة إذا استكن الوحش من حر الشمس واحتدأ بها. والظلمات: جمع ظلة؛ وهو ما يستظل به).

ولو أنى على وجه لقال: «إذا الوحش ضمَّها».

وإنما يسأل عن حكمته إذا وقع في الجملة الواحدة، فإن كان في جملتين مستقلتين كالبيت سهل الأمر، لكن الجملتين فيه كالجملة الواحدة، لأن الرفع للوحش الأول فعل محذوف كما يقول البصريون، والفعل المذكور سد مسد الفعل المحذوف؛ حتى كأنه هو؛ ولهذا لا يجتمعان، وإن قدر رفع الوحش بالابتداء فالكلام جملة واحدة.

ويسهل عند اختلاف اللفظين كتوله (هو اليربوعى المفصليات ٢/٠):

(٤١) البلاغة فنونها وأفنانها. علم المعاني - الدكتور فضل حسن عباس. سلسلة بلاغتنا وفتننا (١) دار الفرقان. الطبعة التاسعة ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م / ٥٢٢، ٥٢٤.

إِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَفْشِ الْكِرْهَةَ أَوْشَكَتْ جِبَالُ الْهَوِينِ مِنْى بِالْفَتْى أَنْ تَقَطَّعَا

فاختلاف لفظين ظاهرين أشبهما لفظى الظاهر والمضمر في اختلاف اللفظ
وعليه قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ﴾ (التوبة: ٦١) ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ
يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ﴾ (التوبة: ٦١) ولم يقل: «يؤذونه» مع ما في ذلك من التعظيم،
فالجمع بين الوصفين، كقوله في الحديث: «نبيك الذي أرسلت»، وقوله: ﴿أَلَمْ
تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (البقرة: ١٠٦) الآية؛ فإنه قد تكرر اسم الله
ظاهراً في هذه الجمل الثلاث، ولم يضمّر لدلالته على استقلال كل جملة منها؛
وأنها لم تحصل مرتبطة ببعضها ارتباطاً ما يحتاج فيه إلى إضمار.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَتَلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ﴾
(النساء: ٧٦).

وفيه دلالة على أن الطاغوت هو الشيطان؛ وحسن لك هنا تنبيهها على
تفسيره.

وقال ابن السّيد: إن كان في جملتين حسن الإظهار والإضمار؛ لأن كل جملة
تقوم بنفسها، كقولك: «جاء زيد، وزيد رجل فاضل» وإن شئت قلت: «وهو رجل
فاضل».

وقوله: ﴿مِثْلَ مَا أَوْفَى رَسُولُ اللَّهِ أَعْلَمَ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ (الأنعام:
١٢٤).

وإن كان في جملة واحدة قبّح الإظهار؛ ولم يكد يوجد إلا في الشعر؛ كقوله:

لَا أَرَى الْمَوْتَ يَسْبِقُ الْمَوْتَ شَيْءَ نَقْصِ الْمَوْتِ ذَا الْغِنَى وَالْفَقِيرِ

(البيت من شواهد الكتاب ٢٠/١، ونسبه إلى سواده بن عدى).

قال: وإذا اقترن بالاسم الثانى حرف الاستفهام بمعنى التعظيم والتعجب
كان المناسب الإظهار؛ كقوله تعالى: ﴿الْحَاقَّةُ ۝١ مَا الْحَاقَّةُ﴾ (الحاقة: ١، ٢)،

﴿الْقَارِعَةُ ١﴾ مَا الْقَارِعَةُ ﴿الْقَارِعَةُ ١، ٢﴾. والإضمار جائز كقوله:
﴿فَأُتَاهَا كَاوِبَةً ١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَّةُ ﴿الْقَارِعَةُ: ٩، ١٠﴾.

الخروج على خلاف الأصل وأسبابه

واعلم أن الأصل في الأسماء أن تكون ظاهرة، وأصل المحدث عنه كذلك. والأصل أنه إذا ذكر ثانيًا أن يُذكر مضمراً للاستغناء عنه بالظاهر السابق، كما أن الأصل في الأسماء الإعراب، وفي الأفعال البناء، وإذا جرى المضارع مجرى الاسم أعرب؛ كقوله تعالى: ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ١٧﴾ (الأنعام: ١٧).
﴿تَرْجِعُونَهَا ١٧﴾ (الأنعام: ١٧).

وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ٤٠﴾ (الشورى: ٤٠).

وقوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ٣﴾ (النصر: ٣).

وللخروج على خلاف الأصل أسباب

أحدها: قصد التعظيم

كقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢﴾ (البقرة: ٢٨٢).

وقوله تعالى: ﴿أَوَلَيْكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٢٢﴾ (المجادلة: ٢٢).

وقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨﴾ (الحشر: ١٨).

وقوله تعالى: ﴿لَيْكُنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ٣٨﴾ (الكهف: ٣٨).
فأعاد ذكر «الرب» لما فيه من التعظيم والهضم للخصم.

وقوله تعالى، ﴿اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ (الإخلاص: ١، ٢).
 ﴿وَأَفَرَأَيْتُ إِلَى اللَّهِ إِلَهِكَ اللَّهُ بِصِيرٍ ۚ وَلَئِنْ لَمْ يَرْسُدْكَ اللَّهُ لَكُنَّ كَالْعِزَّةِ الْكَافِرَةِ﴾ (غافر: ٤٤).
 ﴿هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ (الكهف: ٣٨).
 ﴿كُلَّا نُمِدُّ هُنُوْلًا وَهُنُوْلًا مِّنْ عَطَايَ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَايَ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ (الإسراء: ٢٠).

﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا﴾ (الفرقان: ١١).
 ﴿وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ ۚ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ (الإسراء: ٧٨).
 ﴿وَكَلَّمَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ﴾ (آل عمران: ٣٧).
 وقوله تعالى: ﴿الْمَآئِةُ ۝ مَا لَئِمَّةُ﴾ (الحاقة: ١، ٢)، ﴿الْقَارِعَةُ ۝﴾ (القارعة: ١).
 ما الْقَارِعَةُ ﴿ (القارعة: ١، ٢)، كان القياس. لولا ما أريد به من التعظيم والتفخيم - «الحاقة ما هي».

ومثله: ﴿فَأَصْحَبُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَبُ الْيَمِينِ ۝﴾ (الشمس: ٨) وَأَصْحَبُ الشِّمْعَةِ مَا أَصْحَبُ الشِّمْعَةِ ﴿ (الواقعة: ٨، ٩) تفخيماً لما ينال الفريقين من جزيل الثواب واليم العقاب.

الثاني: قصد الإهانة والتحقير

كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ (النور: ٢١).
 وقوله تعالى: ﴿أَوَلَيْكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ﴾ (المجادلة: ١٩).
 وقوله: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزِعُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَنِ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾ (الإسراء: ٥٣).

وقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ﴾ (غافر: ٢٧).

وقول الشاعر:

فَمَا لِلنُّوَى لَا بَارِكَ اللَّهُ فِي النُّوَى وَعَهْدُ النُّوَى عِنْدَ الضَّرَاقِ دَمِيمٌ

وسمع الأصمعي من ينشد:

فَمَا لِلنُّوَى جَدُّ النُّوَى قَطَعَ النُّوَى كَذَاكَ النُّوَى قِطَاعَةً لِلْقِرَانِ

فقال: لو قُيِّضَ لهذا البيت شاة لأتت عليه.

الثالث: الاستلذاذ بذكره

كقوله تعالى: ﴿وَالْحَقُّ أَنزَلْنَاهُ وَالْحَقُّ نَزَّلٌ﴾ (الإسراء: ١٠٥)، إن كان «الحق» الثاني هو الأول.

وقوله: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ (فاطر: ١٠).

وقوله تعالى: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَبَوْا مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ﴾ (الزمر: ٧٤)، ولم يقل: «منها» ولهذا عدل عن ذكر الأرض إلى الجنة؛ وإن كان المراد بالأرض الجنة؛ ولله در القائل:

كَرَّرَ عَلَى السَّمْعِ مَنَى أَيُّهَا الْهَادِي ذَكَرَ الْمَنَازِلَ وَالْأَطْلَالَ وَالنَّادِي

وقوله:

يَا مُطَرِّبِي بِحَدِيثِ مَنْ سَكَنَ الْفَضَى هِجَتِ الْهَوَى وَقَدَحَتْ فِي حُرَاقِ
كَرَّرَ حَدِيثُكَ يَا مَهَيِّجَ لَوْعَتِي إِنَّ الْحَدِيثَ عَنِ الْحَبِيبِ تَلَاقِ

(الحراق: ما تقع فيه النار عند القدح)

الرابع: زيادة التقدير

كقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا نَزَّلَتْهُ وَبَلَغَ نَزْلُ﴾ (الإسراء: ١٠٥).

وقوله: ﴿اللَّهُ أَكْبَرُ﴾، بعد قوله: ﴿اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (الإخلاص: ١، ٢) ويدل على إرادة التقدير سبب نزولها، وهو ما نقل عن ابن عباس أن قريشاً قالت: يا محمد؛ صف لنا ربك الذي تدعوننا إليه، فنزل ﴿اللَّهُ أَحَدٌ﴾، معناه أن الذي سألتهموني وصفه هو الله ثم لما أريد تقدير كونه «الله» أعيد بلفظ الظاهر دون ضميره.

وقوله: ﴿لَا يَشْكُرُونَ﴾ (غافر: ٦١).

وقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ (آل عمران: ٧٨).

﴿يَلُونِ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ (آل عمران: ٧٨).

الخامس: إزالة اللبس حيث يكون الضمير يوهم أنه غير المراد

كقوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ (آل عمران: ٢٦)، لو قال: «تؤتيه» لأوهم أنه الأول، قاله ابن الخشاب.

وقوله تعالى: ﴿الظَّالِمِينَ يَأْتِيهِمْ ظُلُمٌ أَسْوَدٌ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾ (الفتح: ٦)، كرر السوء لأنه (لو) قال: «عليهم دائرته» لالتبس بأن يكون الضمير عائداً إلى الله تعالى. قاله الوزير المغربي في تفسيره.

(هو أبو القاسم الحسين بن علي بن الحسين، المعروف بالوزير المغربي، وزير من الدهاة العلماء الأدباء، نقل صاحب كتاب هدية العارفين ٣٠٨/١ أن له كتاباً اسمه «خصائص القرآن»؛ وتوفي سنة ٤١٨. وانظر وفيات الأعيان ١/١٥٥).

ونظيره: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا﴾ (الروم: ٥٤)، وتبينه: الأول: النطفة أو التراب، والثاني: الوجود في الجنين أو الطفل، والثالث: الذي بعد الشيخوخة وهو أرذل العمر؛ والقوة الأولى التي تجعل للطفل التحرك والاهتداء للثدى، والثانية بعد البلوغ، قاله ابن الحاجب، ويؤيد الغيرية التنكير.

ونحوه قوله تعالى: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ (الإسراء: ٧٨)، لو قال: «إنه» لأوهم عود الضمير إلى الفجر.

وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَدِّدُ عَنْ نَفْسِهَا﴾ (النحل: ١١١)، فلم يقل «عنها» لئلا يتحد الضميران فاعلاً ومفعولاً؛ مع أن المظهر السابق لفظ النفس، فهذا أبغ من «ضرب زيد نفسه».

وكقوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَخْرِجَهَا مِنْ وَعَاءٍ أَخِيٍّ﴾ (يوسف: ٧٦)، إنما حسن إظهار الوعاء من أن الأصل «فاستخرجها منه» لتقدم ذكره، لأنه لو قيل ذلك لأوهم عود الضمير على الأخ، فيصير كان الأخ مباشر لطلب خروج الوعاء؛ وليس كذلك لما في المباشرة من الأذى (الذي) تاباه النفوس الأبية، فأعيد لفظ الظاهر لنفي هذا.

وإنما لم يضر الأخ، فيقال: «ثم استخرجها من وعائه» لأمرين: أحدهما: أن ضمير الفاعل في «استخرجها» ليوسف عليه السلام، فلو قال: «من وعائه» لتوهم أنه يوسف؛ لأنه أقرب مذكور فأظهر لذلك.

والثاني: أن الأخ مذكور مضاف إليه؛ ولم يذكر فيما تقدم مقصوداً بالنسبة الإخبارية، فلما احتياج إلى إعادة ما واضيف إليه أظهره أيضاً.

وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَغُزَّابٍ﴾ (المزمل: ١٤). ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ (العنكبوت: ١٠).

السادس: أن يكون القصد تربية المهابة وإدخال الروعة

فى ضمير السامع

يذكر الاسم المقتضى لذلك، كما يقول الخليفة لمن يأمره بأمر: «أمير المؤمنين يأمر بكذا» مكان: «أنا آمر بكذا».

ومنه قوله تعالى: ﴿الْحَاقَّةُ ۝١ نَا الْحَاقَّةُ﴾ (الحاقة: ١، ٢).

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: ٥٨) ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ (النحل: ٩٠).

وقوله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ﴾ (غافر: ٤٩)، ولم يقل: «لخزنتها».

السابع: قصد تقوية داعية المأمور

كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ (آل عمران: ١٥٩)، ولم يقل «على» وحين قال: «على الله» لم يقل: «إنه يحب»، أو «إني أحب» تقوية لداعية المأمور بالتوكل بالتصريح باسم المتوكل عليه.

وقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (البقرة: ٢٨٢).

الثامن: تعظيم الأمر

كقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝١٩ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾ (العنكبوت: ١٩، ٢٠).

وقوله: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝١ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾ (الإنسان: ١، ٢) ولم يقل «خلقناه» للتببيه على عظم خلقه للإنسان.

وقوله: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَغِيَابٍ مُهِيلًا﴾ (المزمل: ١٤)؛ فإنما أعيد لفظ «الجبال» والقياس الإضمار لتقدم ذكرها؛ مثل ما ذكرنا في ألم السجدة في أحد القولين؛ وهو قوله: ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ﴾ (السجدة: ٢٠)؛ وهو أن الآيتين سيقتا للتخويف والتنبية على عظم الأمر؛ فإعادة الظاهر أبلغ.

وأيضا فلو لم يذكر «الجبال» لاحتمال عود الضمير إلى الأرض.

التاسع: أن يقصد التوصل بالظاهر إلى الوصف

كقوله تعالى: ﴿فَتَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ الْاُنَّبَى الَّذِي يَزِيدُ يَوْمَئِذٍ بِاللَّهِ وَكَرِهْتُمْ﴾ (الأعراف: ١٥٨) بعد قوله في صدر الآية: ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ (الأعراف: ١٥٨) ﴿فَتَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (الأعراف: ١٥٨) دون «فأمنوا بالله وبى»؛ ليتمكن من إجراء الصفات التي ذكرها: من النبی الامی الذي يؤمن بالله، فإنه لو قال: «ربى» لم يتمكن من ذلك؛ لأن الضمير لا يوصف ليعلم أن الذي وجب الإيمان به والاتباع له هو من وصف بهذه الصفات كائنًا من كان، أنا أو غيري إظهارًا للنصفة، وبعدا من التعصب لنفسه.

العاشر: التنبيه على علت الحكم

كقوله تعالى: ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾ (البقرة: ٥٩). وقوله: ﴿فَأَمَّا اللَّهُ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ (البقرة: ٩٨) أعلمنا أنه من كان عدواً لهؤلاء إشارة إلى ما ذكر في أول الآية: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ﴾ فهو كافر؛ هذا إن خيف الإلباس لعوده للمذكورين. وكذا قوله: ﴿فَأَمَّا اللَّهُ﴾ (البقرة: ٩٨) دون «فإنه».

وقوله تعالى: ﴿فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ (البقرة: ٥٩)، ولم يقل «عليهم» لأنه ليس في الضمير ما في قوله: (الَّذِينَ ظَلَمُوا) من ذكر الظلم المستحق به العذاب.

وجعل منه الزمخشري قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ (الكهف: ٣٠).

وقوله تعالى: ﴿فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكُفْرَيْنِ﴾ (البقرة: ٨٩) والأصل «عليهم» للدلالة على أن اللعنة لحقتهم لكفرهم.

وليس من ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ، مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (يوسف: ٩٠)؛ فإن العلة قد تقدمت في الشرط؛ وإنما فائدة ذلك إثبات صفة أخرى زائدة. وقال الزمخشري: فائدته اشتماله على المتقين والصابرين.

ومنه قوله: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ﴾ (النساء: ٦٤) لأن شفاعته من اسمه الرسول من الله بمكان عظيم.

وقوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ (الأنعام: ٢١)؛ والقياس «إنهم لا يفلحون»، ولو ذكر الظاهر لقال: «لا يفلح المفترئون» أو «الكاذبون» لكن صرح بالظلم تنبيها على أن علة عدم الفلاح الظلم.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُضِلِّينَ﴾ (الأعراف: ١٧٠)، ولم يقل: «أجرهم» تنبيها على أن صلاحهم علة لنجاتهم.

وقوله: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ ❶ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿ (الكوثر: ١، ٢) ولم يقل: «لنا»؛ لينبه على أنه أهل لأن يصلى له؛ لأنه ربه الذي خلقه وأبدعه ورباه بنعمته.

وقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ (البقرة: ٩٨) قال الزمخشري: أراد «عدوًّا لهم» فجاء بالظاهر ليدل على أن الله إنما عاداهم لكفرهم؛ وأن عداوة الملائكة كفر، وإذا كانت عداوة الأنبياء كفرًا، فما بال الملائكة وهم أشرف؟ والمعنى: ومن عاداهم عادته الله وعاقبه أشد العقاب المهين (الكشاف ١/١٢٧).

وقد أدمج في هذا الكلام مذهبه في تفضيل الملك على النبي وإن لم يكن مقصودًا فهو كما قيل:

وما كنت زوارًا ولكنَّ ذا الهوى إلى حيث يهوى القلب تهوى به الرجل
ومثله قول مطيع:

أُمِّي الضريحُ الذي أَسْمَى ثم استهلَّى على الضريح
ألا ترى أنه لم يقل: «عليه» لأنه باك بذكر الضريح الذي من عادته أن يُبكي عليه ويحزن لذكراه.

الحادي عشر: قصد العموم

كقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَنِيًّا أَهْلُ قَرْيَةٍ اسْتَطَعُوا أَهْلَهَا﴾ (الكهف: ٧٧) ولم يقل: «استطعمهم» للإشعار بتأكيد العموم؛ وأنهما لم يتركا أحدًا من أهلها إلا استطعماه وأبى، ومع ذلك قابلهم بأحسن الجزاء. وفيه التنبيه على محاسن الأخلاق، ودفع السيئة بالحسنة.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرِئِي نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ (يوسف: ٥٣) فإنه لو قيل: «إنها لأماراة» لاقتضى تخصيص ذلك؛ فأتى بالظاهر ليدل على أن المراد التعميم؛ مع أنه برىء من ذلك بقوله: ﴿إِلَّا مَا رَجَرَرْتِي﴾ (يوسف: ٥٣)، وقوله: ﴿إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (يوسف: ٥٣) ولم يقل: «إنه» إما للتعظيم وإما للاستلذاذ.

وقوله تعالى: ﴿إِنْ يَجْعَلُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (النجم: ٢٨).

وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَحَيَّهَا﴾ (الشورى: ٤٨) ثم قال: ﴿فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ﴾ (الشورى: ٤٨) ولم يقل: «فإنه» مبالغة في إثبات أن هذا الجنس شأنه كفران النعم.

الثاني عشر: قصد الخصوص

كقوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُ مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّيِّ﴾ (الأحزاب: ٥٠)، ولم يقل: «لك» لأنه لو أتى بالضمير لأخذ جوازه لغيره، كما في قوله تعالى: ﴿وَيَنَازِعُكَ﴾ (الأحزاب: ٥٠)، فعدل عنه إلى الظاهر للتبني على الخصوصية وأنه ليس لغيره ذلك.

الثالث عشر: مراعاة التجنيس

ومنه: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ (الناس: ١) السورة، ذكره الشيخ عز الدين ابن عبد السلام - رحمه الله -.

الرابع عشر

أن يتحمل ضميرًا لا يبد منه كقوله: ﴿أَيُّهَا أَهْلَ قَرْيَةٍ أَسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا﴾ (الكهف: ٧٧).

الخامس عشر: كونه أهم من الضمير

كقوله تعالى: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ (البقرة: ٢٨٢). وقال بعضهم: إنما أعيدت «إحداهما» لتعادل الكلم وتوازن الألفاظ في التركيب؛ وهو المعنى في الترصيع البيدي بل هذا أبلغ من الترصيع، فإن الترصيع توازن الألفاظ من حيث صيغها، وهذا من حيث تركيبها؛ فكانه ترصيع معنوي، وقلمما يوجد إلا في نادر من الكلام، وقد استغرب أبو الفتح ما حكى عن المتنبى في قوله:

وقد عادت الأجفان قَرْحَى من البكا وعادت بهاراً في الخدود الشقائق

(ديوانه ٣٤٢/٢. بشرح العكبري. البهار: زهر أصفر. والشقائق: جمع شقيقة، وهي زهر أحمر ينسب إلى النعمان).

قال: سألته: هل هو «قرحى» أو «قرحاً» منون؟ فقال لي: «قرحاً» منون، ألا ترى أن بعدها «وعادت بهاراً»؟ قال: يعني أن «بهاراً» جمع بهار، وقرحى: جمع قرحة، ثم أظن في الشاء على المتنبى واستغرب فطنته لأجل هذا (نقل الخبر العكبري في شرحه عن أبي الفتح بن جني).

وبيان ما ذكرت في الآية أنها متضمنة لقسمين: قسم الضلال وقسم التذكير، فأسند الفعل الثاني إلى ظاهر حيث أسند الأول، ولم يوصل بضمير مفعول لكون الأول لازماً، فأتى بالثاني على صورته من التجرد عن المفعول، ثم أتى به خبراً بعد اعتدال الكلام. وحصول التماثل في تركيبه.

ولو قيل: إن المرفوع حرف لكان أبلغ في المعنى المذكور، ويكون الأخير بدلاً أو نعتاً على وجه البيان، كأنه قال: «إن كان ضلال من أحدهما كان تذكير من الأخرى»، وقدم على «الأخرى» لفظ «إحداهما» ليسند الفعل الثاني إلى مثل ما أسند إليه الأول لفظاً ومعنى. والله أعلم.

السادس عشر: كون ما يصلح للعود ولم يسق الكلام له

كقوله: ﴿رَسُولُ اللَّهِ أَعْلَمُ﴾ (الأنعام: ١٢٤)، وكقول الشاعر:

تبكى على زيد ولا زيد مثله برئ من الحمى سليم الجوانح

السابع عشر: الإشارة إلى عدم دخول الجملة في حكم الأولى

كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ يَشَأْ اللَّهُ يُخَيِّرْكَ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ﴾ (الشورى: ٢٤)، فإن «يمح» استئناف وليس عطفاً على الجواب؛ لأن المعلق على الشرط عدم قبل وجوده؛ وهذا صحيح في ﴿يُخَيِّرْكَ عَلَىٰ قَلْبِكَ﴾ وليس صحيحاً في ﴿وَيَمْحُ اللَّهُ

﴿الْبَيْطِلُ﴾ (الشورى: ٢٤) لأن محو الباطل ثابت؛ فلذلك أعيد الظاهر، وأما حذف الواو من الخط فللفظ، وأما حذفها في الوقف كقوله تعالى: ﴿يَدْعُ الدَّاعِ﴾ (القمر: ٦)، و﴿سَنَعُ الزَّيْنَةَ﴾ (الملق: ١٨) فللوقف؛ ويؤكد ذلك وقوف يعقوب عليها بالواو.

وهذا ملخص كلام عبدالعزيز في كلامه على البزدوى، (هو عبدالعزيز بن أحمد البخاري؛ أحد فقهاء الحنفية؛ واسم كتابه كشف الأسرار على أصول الإمام فخر الإسلام أبي الحسن على بن محمد البزدوى؛ طبع بالآستانة سنة ١٣٠٧).

وفيما ذكره نزاع، وهذا أنا لا نسلم أن المعلق ها هنا بالشرط هو موجود قبل الشرط؛ لأن الشرط هنا المشيئة وليس المحو ثابتاً قبل المشيئة؛ فإن قيل: إن الشرط هنا مشيئة خاصة وهي مشيئة الختم؛ وهذا وإن كان محذوفاً فهو مذكور بالقوة. شائع في كثير من الأماكن؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ﴾ (الأنعام: ٢٥)، ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا﴾ (الأنعام: ١٠٧)، ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَسَلُوا﴾ (البقرة: ٢٥٣) المعنى: ولو شاء الله جمعهم لجمعهم، «ولو شاء الله عدم إيمانهم ما أشركوا» ولو شاء الله عدم قتالهم ما اقتتلوا.

قيل: لا يكاد يثبت مفعول المشيئة إلا نادراً كما سيأتى في الحذف إن شاء الله تعالى، وإذا ثبت هذا صح ما ادعينا، فإن محو الله ثابت قبل مشيئة الله الختم. فإن قلت: سلمنا أن الشرط مشيئة خاصة؛ لكنها إنما تختص بقرينة الجواب.

والجواب: هنا شيان؛ فالمعنى: إن يشأ الله الختم ومحو الباطل يختص على قلبك، ويمح الباطل، وحينئذ لا يتم ما ادعاه.

وجوابه: أن الشرط لابد أن يكون غير ثابت وغير ممتنع، ويمحو الباطل، كان ثابتاً فلا يصلح دخوله في جواب الشرط، وهذا أحسن جداً.

بقي أن يقال: إن الجواب ليس كلاً من الجملتين؛ بل مجموع الجملتين والمجموع معدوم قبل وجود الشرط، وإن كان أحدهما ثابتاً.

تنبيهان:

الأول:

قد سبق أنه لا يشترط في وضع الظاهر موضع المضمرة أن يكون بلفظ الأول؛
ليشمل مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ (الكهف: ٣٠).
وقوله تعالى: ﴿مَنْ يَدْعُ الْذِّبْتَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ
أَنْ يُزِيلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرِ مَنْ رَزَقَكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾
(البقرة: ١٠٥)؛ لأن إنزال الخير هنا سبب للربوبية، وأعاده «بلفظ» الله لأن
تخصيص الناس بالخير دون غيرهم مناسب للإلهية؛ لأن دائرة الربوبية أوسع.
ومثله: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَبَوْا مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ﴾ (الزمر: ٧٤) كما
سبق.

ومن فوائده: التلذذ بذكره وتعظيم المنّة بالنعمة.

ومن فوائده: قصد الذم، وجعل الزمخشري قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُنْظَرُ الْمُزْمَأْ
قَدَمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ﴾ (النبا: ٤٠)، فقال: المرء هو الكافر وهو ظاهر، وضع
موضع الضمير لزيادة الذم (الكشاف ٥٥٢/٤).

وقال ابن عبد السلام في قوله تعالى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ
لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ (المنافقون: ٦)
إن «الفاسقين» يراد بهم المنافقون، ويكون قد أقام الظاهر مقام المضمرة،
والتصريح بصفة النسب سبب لهم، ويجوز أن يكون المراد العموم لكل فاسق، ويدخل
فيه المنافقون دخولاً أولياً، وكذا سائر هذه النظائر.

وليس من هذا الباب قوله تعالى: ﴿إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ﴾ (الإسراء: ٢٥)، أي:
في معاملة «الأبوين» فإنه كان للأوابين غفورا. والآية بتمامها ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي
فُؤُسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا﴾.

وقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَتْ عَذْوًا لِحَبِيرٍ﴾ إلى قوله: ﴿فَارْتَأَىٰ عَذْوًا﴾ (البقرة: ٩٧، ٩٨).

وكذلك كل ما فيه شرط فإن الشروط أسباب، ولا يكون الإحسان للوالدين سبباً لغفران الله لكل تائب؛ لأنه يلزم أن يثاب غير الفاعل بفعل غيره؛ وهو خلاف الواقع. وكذلك معاداة بعض الكفرة لا يكون سبباً لمعاداة كل كافر، فتعين في هذه المواضع أن يكون من باب إقامة الظاهر مقام المضمّر ليس إلا.

الثاني،

قد مر أن سؤال وضع الظاهر موضع المضمّر حقه أن يكون في الجملة الواحدة؛ نحو: ﴿الْمَأْتَةُ ① مَا الْحَاقَّةُ﴾ (الحاقة: ١، ٢) فأما إذا وقع في جملتين فأمره سهل وهو أفصح من وقوعه في الجملة الواحدة، لأن الكلام جملتان، فحسن فيهما ما لا يحسن في الواحدة، ألا ترى إلى قوله:

لا أرى الموت يسبق الموت شيء نقص الموت ذا الغنى والفقير

(من أبيات الكتاب ٣٠/١، ونسبه إلى سواده بن عدى).

فتكرار «الموت» في عجز البيت أوسع من تكراره في صدره؛ لأننا إذا عللنا هذا إنما نقول: أعاد الظاهر موضع المضمّر لما أراد من تعظيم الموت وتهويل أمره، فإذا عللتها مكررة في عجزه عللناه بهذا، وبأن الكلام جملتان.

إذا علمت هذا، فمثاله في الجملتين كقوله تعالى: ﴿وَأَنفِقُوا لِلَّهِ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ (البقرة: ٢٨٢)، وقوله: ﴿إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ﴾ (المنكوت: ٣١).

وقد أشكل الإظهار هنا والإضمار في مثل قوله: ﴿إِنِّي فِرْعَوْنُ وَمَلَأِيهُمُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ (القصص: ٢٢).

وأجيب بأنه لما كان المراد في مدائن لوط إهلاك القرى صرح في الموضعين

بذكر القرية التي يحل بها الهلاك؛ كأنها اكتسبت الظلم معهم واستحققت الهلاك معهم إذ للباق تأثير في الطباع، ولما كان المراد في قوم فرعون إهلاكهم بصفاتهم، حيث كانوا ولم يهلك بلدهم أتى بالضمير العائد على ذواتهم، من حيث هي من غير تعرض للمكان.

واعلم أنه متى طال الكلام حُسُنَ إيقاع الظاهر موضع المضمهر كيلا يبقَى الذهن متشاغلاً بسبب ما يعود عليه اللفظ فيفوته ما شرع فيه، كما إذا كان ذلك في ابتداء آية أخرى، كقوله تعالى: ﴿قُلْ أَنتُمْ أَعْلَمُ أَمْ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ...﴾ الآية. (البقرة: ١٤٠).

وقوله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّكُمْ إِنَّ اللَّهَ يَهْدِي الْغَالِينَ﴾ (البقرة: ١٤٣).

وقوله: ﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ﴾ (النور: ٣٥).

وقوله: ﴿يَجَالُ لَا تُلْهِيمِمْ بَحْرَهُ﴾ (النور: ٣٧) (١٢).

(١٢) البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي - تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ١٤٨٢/٢ - ٥٠٢.
انظر أيضاً: كشاف اصطلاحات الفنون للشيخ الأجل المولوى محمد أعلى بن على التهانوى. دار صادر. بيروت ١٣٧٨ هـ - ١٨٦١ م، ٩٢٩/٢، ٩٣٠.

(١٦) الإضمار

جاء في المعجم عن «الإضمار» ما يلي:

الضمير: السرّ وداخل خاطر، والضمير: الشيء الذي تضمنه في قلبك وأضمرت الشيء: أخفيته، وهو مضمّر وضمار (حلية المحاضرة ٦١/٢، ٦٢). وللضمائر جانبان: أحدهما يتعلق بجانب الإعراب، والآخر يتعلق بجانب المعاني.

والثاني هو الذي يتحدث عنه البلاغيون، وقد قالوا: إن ضمير الشأن والقصة كقوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (الإخلاص: ١)، وقوله: ﴿فَإِنَّمَا لَا تَمَىٰ إِلَّا بَصَرُ﴾ (الحج: ٤٦) إنما يرد على جهة المبالغة في تعظيم تلك القصة وتعظيم شأنها وتحصيل البلاغة فيه من جهة إضماره أولاً وتفسيره ثانياً، لأن الشيء إذا كان مبهمًا فالنفوس متطلعة إلى فهمه ولها تشوق إليه فلأجل هذا حصلت فيه البلاغة، ولأجل ما فيه من الاختصاص والإبهام لا يكاد يرد إلا في المواضع البليغة المختصة بالفخامة، ومثل ذلك الضمير في «نعم» و«بئس» فهو إنما أضمر على جهة المبالغة في المدح والذم وهو من الباب الذي أبهم ثم فسر فتوجه البلاغة فيه من حيث كان مبهمًا كان للأفئدة تطلع إلى فهمه، وللقلوب تعلق به ولها غرام بإيضاحه.

ومثل ذلك الضمير المتوسط بين المبتدأ والخبر وعواملهما وهو العماد أو الفصل كقوله تعالى: ﴿وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾ (القصص: ٥٨)، وقوله: ﴿إِن تَرَوْا أَنَا أَقَلَّ﴾ (الكهف: ٢٩)، وقوله: ﴿وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ﴾ (الزخرف: ٧٦). ووروده من أجل التأكيد المعنوي وفيه دلالة على الاختصاص. فقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ﴾ ورد الضمير على هذه الصيغة للتأكيد لأن الكلام مع ذكرها أبلغ ولو قيل «والكافرون الظالمون» بإسقاط الضمير لكان هناك فرق بين الحالتين في التأكيد وعدمه وهي مفيدة للاختصاص؛ أي: أنهم لكفرهم اختصوا بمزيد الظلم الفاحش. وقوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ (الأنفال: ٤ / ٧٤) فيه دلالة

على مزيد اختصاصهم بالإيمان واستحقاقهم لصنعتهم من بين سائر الخلق فيؤخذ الاختصاص والتأكيد في هذا الضمير (الطراز ١٤١/٢) (١٣).

وفيما يتعلق بالإضمار يسوق الإمام بدر الدين الزركشي ما يلي تحت عنوان: «قاعدة في الضمائر» فيقول - رحمه الله -:

وقد صنف ابن الأنباري في بيان الضمائر الواقعة في القرآن مجلدين. وفيه مباحث:

الأول: للعدول إلى الضمائر أسباب،

منها: وهو أصل وصفها - للاختصار، ولهذا قام قوله تعالى: ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ (الأحزاب: ٢٥)، مقام خمسة وعشرين لو أتى بها مظهرة.

وكذا قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ (النور: ٣١)، نقل ابن عطية عن مكي، أنه ليس في كتاب الله آية اشتملت على ضمائر أكثر منها، وهي مشتملة على خمسة وعشرين ضميرًا. وقد قيل: في آية الكرسي أحد وعشرون اسمًا؛ ما بين ضمير وظاهر.

ومنها، الفخامة بشأن صاحبه؛ حيث يجعل لفرط شهرته كأنه يدل على نفسه، ويكتفى عن اسمه الصريح بذكر شيء من صفاته، كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ (القدر: ١)، يعني القرآن، وقوله: ﴿فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ﴾ (البقرة: ٩٧). ومنه ضمير الشأن.

ومنها التحقير؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (البقرة: ١٦٨) يعني: الشيطان.

وقوله: ﴿إِنَّهُمْ بَرَكَّتُمْ هُوَ وَفِيهِ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ (الأعراف: ٢٧).

(٤٢) معجم المصطلحات البلاغية وتطورها للدكتور أحمد مطلوب ٢١٨/١، ٢١٩ انظر هامش (٤٦) بعد.

﴿إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ﴾ (الانشقاق: ١٤).

الثاني: الأصل أن يقدم ما يدل عليه الضمير، بدليل الأكثرية وعدم التكليف، ومن ثم ورد قوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنُ يَدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاسْكَبُوا﴾ (البقرة: ٢٨٢)، وتقدم المفعول الثاني في قوله: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ﴾ (الأنعام: ١١٢)، فأخر المفعول الأول ليعود الضمير الأول عليه لقربه.

وقد قسم النحويون ضمير الغيبة إلى أقسام.

أحدها: وهو الأصل، أن يعود إلى شيء سبق ذكره في اللفظ بالمطابقة، نحو:

﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ (طه: ١٢١).

﴿وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ﴾ (هود: ٤٢).

﴿إِذَا أَخْرَجَ يَكْفُؤَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَهَا﴾ (النور: ٤٠).

وقوله: ﴿يَسْتَعْمُونَ الْقُرْآنَ أَنْ فَلَما حَضَرُوهُ﴾ (الأحقاف: ٢٩).

الثاني: أن يعود على مذكور في سياق الكلام، مؤخر في اللفظ مقدم في النية.

كقوله تعالى: ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً﴾ (طه: ٦٧).

وقوله: ﴿وَلَا يُسْتَلْ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ (القصص: ٧٨).

وقوله: ﴿فِيَوْمَئِذٍ لَا يُسْتَلْ عَنْ ذُنُوبِهِمْ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾ (الرحمن: ٣١).

الثالث: أن يدل اللفظ على صاحب الضمير بالتضمن، كقوله تعالى: ﴿اعْلَوْا﴾

هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ (المائدة: ٨)، فإنه عائد على «العدل» المفهوم من «اعدلوا».

وقوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ (الأنعام: ١٢١)، فالضمير يرجع للأكل للدلالة «تأكلوا».

وقوله: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ﴾ (النساء: ٨) إلى قوله: ﴿فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ (النساء: ٨) أى: المقسم، لدلالة القسم عليه. ويحتمل أن يعود على ما تركه الوالدان والأقربون؛ لأنه مذكور، وإن كان بعيداً.

الرابع: أن يدل عليه بالالتزام، كإضمار النفس في قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ﴾ (الواقعة: ٨٣)، ﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَافِيَ﴾ (القيامة: ٢٦)، أضمـر النفس لدلالة الحلقوم ولترقى عليها.

وقوله: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ (ص: ٢٢)، يعنى: الشمس. وقيل: بل سبق ما يدل عليها، وهو العشي؛ لأن العشي ما بين زوال الشمس وغروبها، والمعنى: إذ عرض عليه بعد زوال الشمس حتى توارت الشمس بالحجاب.

وقيل: فاعل «توارت» ضمير «الصافنات» ذكره ابن مالك، وابن العربى في «الفتوحات». ويرجح أن اتفاق الضمائر أولى من تخالفها، وسنذكره في الثامن.

وكذا قوله: ﴿فَأَنْزَلَ بِهِ نَعْمًا﴾ (١) ﴿فَوَسَّطَنَ بِهِ جَمْعًا﴾ (العاديات: ٤، ٥)، قيل: الضمير لمكان «الإغارة» بدلالة «العاديات» عليه، فهذه الأفعال إنما تكون لمكان.

وقوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ (القدر: ١)، أضمـر القرآن؛ لأن الإنزال يدل عليه.

وقوله: ﴿فَمَنْ عَنَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَبَيَا بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّاهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ﴾ (البقرة: ١٧٨)، فـ «عنى» يستلزم «عافيا» إذ أغنى ذلك عن ذكره، وأعيد الهاء من (إليه) عليه.

الخامس: أن يدل عليه السياق فيضمـر، ثقة بفهم السامع، كإضمار «الأرض» في قوله: ﴿مَا تَرَلَكْ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾ (فاطر: ٤٥)، وقوله: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ (الرحمن: ٢٦).

وجعل ابن مالك الضمير للدنيا ، وقال: وإن لم يتقدم لها ذكر ، لكن تقدم ذكر بعضها ، والبعض يدل على الكل .

وقوله تعالى: ﴿مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْتَجُونَ﴾ (المؤمنون: ٦٧) يعنى القرآن أو المسجد الحرام .

وقوله: ﴿قَالَ هِيَ رَوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي﴾ (يوسف: ٢٦) .

﴿يَتَأْتِيَ اسْتِجْرَةً﴾ (القصص: ٢٦) .

﴿وَلَا يَوِيَّةَ لِجُلٍّ وَحِجْرٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ﴾ (النساء: ١١) ، الضمير يعود على الميت ، وإن لم يتقدم له ذكر ، إلا أنه لما قال: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ (النساء: ١١) ؛ علم أن ثم ميتا يعود الضمير عليه .

وقوله: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ﴾ ؛ ثم قال: ﴿فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ (النساء: ٨) أى: من الموروث ، وهذا وجه آخر غير ما سبق .

وقوله: ﴿وَإِذَا عَلِمَ مِنْ أَوْتِنَا شَيْئًا أَخَذَهَا﴾ (الجاثية: ٩) ولم يقل «اتخذها» ، ردًا للضمير إلى «شئنا» ، لأنه لم يقتصر على الاستهزاء بما يسمع من آيات الله ؛ بل كان إذا سمع بعض آيات الله استهزأ بجميعها .

وقيل: «شئنا» بمعنى الآية ؛ لأن بعض الآيات آية .

وقد يعود الضمير على الصاحب المسكوت عنه لاستحضاره بالمذكور وعدم صلاحيته له ، كقوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ﴾ (يس: ٨) ، فأعاد الضمير للأيدى لأنها تصاحب الأعناق في الأغلال ، وأغنى ذكر الأغلال عن ذكرها .

ومثله قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْمُرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمرِهِ﴾ (فاطر: ١١) ، أى: من عمر غير المعمر ، فأعيد الضمير على غير المعمر ؛ لأن ذكر المعمر يدل عليه لتقابلهما ، فكان يصاحبه الاستحضار الذهني .

وقد يعود الضمير على بعض ما تقدم، كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنْ نِسَاءً﴾ (النساء: ١١)، بعد قوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ (النساء: ١١).

وقوله: ﴿وَيُؤْتِيهِنَّ أَهْلَ بِرِهِنَّ﴾ (البقرة: ٢٢٨)؛ فإنه عائد على المطلقات؛ مع أن هذا خاص بالرجعي، وهل يقتضى ذلك تخصيص الأول؟ فيه خلاف أصولي، وقوله: ﴿وَلَا يُفْقِدُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (التوبة: ٣٤)؛ فإن الفضة بعض المذكور، فأغنى ذكرها عن ذكر الجميع؛ حتى كأنه قال: ﴿وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ﴾ (التوبة: ٣٤)، أصناف ما يكتن.

وقد يعود على اللفظ الأول دون معناه، كقوله تعالى: ﴿وَمَا يَمُرُّ مِنْ مُعْمَرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمرِهِ﴾ (فاطر: ١١)، وقد سبق فيه وجه آخر.

وقوله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ﴾ (السجدة: ٢٣)، على أحد الأقوال.

ومما يُنْجَرُ عليه: ﴿وَيُؤْتِيهِنَّ أَهْلَ بِرِهِنَّ﴾ (البقرة: ٢٢٨)، ويستراح من الزام تخصيص الأول.

وقد يعود على المعنى، كقوله في آية الكلاله: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ﴾ (النساء: ١٧٦)، ولم يتقدم لفظ مثنى يعود عليه الضمير من «كانتا»، قال الأخفش: إنما يثنى، لأن الكلام لم يقع على الواحد والاثنتين والجمع، فثنى الضمير الراجع إليها، حملاً على المعنى، كما يعود الضمير جمعاً في «مَنْ» حملاً على معناها.

وقال الطارسي: إنما جازت من حيث كان يفيد العدد، مجرداً من الضمير والكبير.

السادس: ألا يعود على مذكور، ولا معلوم بالسياق أو غيره وهو الضمير المجهول الذي يلزمه التفسير بجمله أو مفرد، فالمفرد في نعم وبئس، والجمله ضمير الشأن وللقصه، نحو، هو زيد منطلق، وكقوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (الإخلاص: ١)، أى: الشأن الله أحد.

وقوله: ﴿لَيْكُنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي﴾ (الكهف: ٢٨).

وقوله: ﴿إِنَّا اللَّهُ﴾ (طه: ١٤).

وقوله: ﴿فَلَمَّا لَا تَعْمَىٰ الْأَبْصَارُ﴾ (الحج: ٤٦).

وقد يكون مؤنثا إذا كان عائده مؤنثا، كقوله تعالى: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ (الأنعام: ٢٩)، وأما قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ﴾ (طه: ٧٤)، فذكر الضمير مع اشتغال الجملة على جهنم وهى مؤنثة، لأنها في حكم الفضلة، إذا المعنى: مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مجرماً يجره جهنم.

(تتبيه): والفرق بينه وبين ضمير الفصل أن الفصل يكون على لفظ الغائب والمتكلم والمخاطب، قال تعالى: ﴿هَذَا هُوَ الْحَقُّ﴾ (الأنفال: ٢٢) ﴿كُنْتُ أَنتَ الْقَرِيبَ﴾ (المائدة: ١١٧). ﴿إِنْ تَرَوْهُ فَقُلْ مِنْكَ مَا لَا﴾ (الكهف: ٢٩)، ويكون له محل من الإعراب، وضمير الشأن لا يكون إلا غائبا ويكون مرفوع المحل ومنصوبه، قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (الإخلاص: ١). ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ﴾ (الجن: ١٩).

البحث الثالث: قد يعود على لفظ شيء، والمراد به الجنس من ذلك الشيء، كقوله تعالى: ﴿وَأَتُوا بِمِثْلِهَا﴾ (البقرة: ٢٥)؛ فإن الضمير في «به» يرجع إلى المرزوق في الدارين جميعاً؛ لأن قوله: ﴿هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾ مشتمل على ذكر ما رزقوه في الدارين.

قال الزمخشري: ونظيره: ﴿إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا﴾ (النساء: ١٣٥)، أى: بجنس الفقير، الغني، لدلالة قوله: ﴿غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا﴾ على الجنسين، ولو رجع إلى المتكلم به لوحد.

البحث الرابع: قد يذكر شيئان ويعاد الضمير على أحدهما، ثم الغالب كونه للثاني، كقوله تعالى: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ﴾ (البقرة: ٤٥)، فأعاد الضمير للصلاة لأنها أقرب.

وقوله: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ﴾ (يونس: ٥) والأصل: «قدرهما» لكن اكتفى يرجوع الضمير للقمر لوجهين: قرية من الضمير، وكونه هو الذي يعلم به الشهور، ويكون به حسابها.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُمْسِكُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (التوبة: ٣٤)، أعاد الضمير على الفضة لقربها.

ويجوز أن يكون إلى المكتوز، وهو يشملها.

وقوله: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ (التوبة: ٦٢)، أراد يرضوهما، فخص الرسول بالعائد، لأنه هو داعي العباد إلى الله، وحجته عليهم، والمخاطب لهم شفاها بأمره ونهيه، وذكر الله تعالى في الآية تعظيما، والمعنى تام بذكر الرسول وحده، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ﴾ (النور: ٤٨)، فذكر الله تعظيما، والمعنى تام بذكر رسوله.

ومثله قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ﴾ (الأنفال: ٢٠)

وجعل منه ابن الأنباري: ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرَوْهَا بَرِيئًا﴾ (النساء: ١١٢).

أعاد الضمير للإثم، لقربه، ويجوز رجوعه إلى الخطيئة والإثم على لفظها، وبتأويل: ومن يكسب إثما ثم يرم به.

وقال ابن الأنباري: ولم يؤثر الأول بالعائد في القرآن كله إلا في موضع واحد، وهو قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ (الجمعة: ١١)، معناه «إليهما»، فخص التجارة بالعائد، لأنها كانت سبب الانفضاض عنه، وهو يخطب.

قال: فما كلام العرب فإنها تارة تؤثر الثاني بالعائد وتارة الأول، فتقول: إن عبدك وجاريته عاقلة، وإن عبدك وجاريته عاقل.

قلت: ليس من هذا قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ (الجمعة: ١١) وقوله: ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرَوْهَا فِي يَدِ أَخِيهِ﴾ (النساء: ١١٢)، لأن الإخبار عن أحدهما لوجود لفظه، أو هي لإثبات أحد المذكورين، فمن جعله نظير هذا فلم يُصِبْ، إلا أن يدعى أن «أو» بمعنى الواو.

وفي هاتين الآيتين لطيفة، وهي أن الكلام لما اقتضى إعادة الضمير على أحدهما، أعاده في الآية الأولى على التجارة، وإن كانت أبعد، ومؤنثة لأنها أجذب لقلوب العباد عن طاعة الله من اللهو، بدليل أن المشتغلين بها أكثر من اللهو، ولأنها أكثر نفعاً من اللهو. أو لأنها كانت أصلاً واللهو تبعاً، لأنه ضُرب بالطبل لقدمها على ما عرف من تفسير (انظر أسباب النزول للواحدي / ٣١٩ - ٤٥٠) الآية. وأعاده في الآية الثانية على الإثم، رعاية لمرتبة القرب والتذكير.

الخامس: قد يذكر شيان، ويعود الضمير جمعا؛ لأن الاثنين جُمع في المعنى، كقوله تعالى: ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ (الأنبياء: ٧٨)، يعني: حكم سليمان وداود.

وقوله: ﴿أُولَئِكَ مِرَّةً وَنَاصِيَةً يَمُوتُ بِمَا يَقُولُونَ﴾ (النور: ٢٦)، فأوقع «أولئك» وهو جمع، على عائشة وصفوان بن المعطل.

البحث السادس: قد يثنى الضمير ويعود على أحد المذكورين، كقوله تعالى: ﴿يَخْرِجُ مِنْهَا أَلْوَلُؤًا وَأَلْمَرَجَاتُ﴾ (الرحمن: ٢٢)، قالوا: وإنما يخرج من أحدهما. وقوله: ﴿نَسِيًا حُوتَهُمَا﴾ (الكهف: ٦١) وإنما نسيه الفتى.

السابع: قد يجيء الضمير متصلاً بشيء وهو لغيره، كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ (المؤمنون: ١٢)، يعني: آدم، ثم قال: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَفْثَةً﴾ (المؤمنون: ١٣)؛ فهذا لولده، لأن آدم لم يخلق من نطفة.

ومنه قوله تعالى: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَّلَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ﴾ (المائدة: ١٠١)، قيل: نزلت في ابن خذافة حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أبي؟ قال: خذافة، فكان نسبه، فساء ذلك، فنزلت: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾ (المائدة: ١٠١). وقيل: نزلت في الحج، حين قالوا: أفي كل عام مرة؟ ثم قال: ﴿وإن تَسْأَلُوا عَنْهَا﴾، يريد: إن تسألوا عن أشياء آخر من أمر دينكم، بكم إلى علمها حاجة تبد لكم، ثم قال: ﴿قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُم﴾ (المائدة: ١٠٢) أي: طلبها، والسؤال عنها طلب، فليست الهاء راجعة لأشياء متقدمة، بل لأشياء آخر مفهومة من قوله: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾ (المائدة: ١٠١) ويدل على ما ذكرنا أنه لو كان الضمير عائداً على أشياء مذكورة لتعدى إليها بـ «من» لا بنفسه، ولكنه مفعول مطلق لا مفعول به.

وقوله تعالى: ﴿هُوَ سَمَنُكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِّن قَبْلُ﴾ (الحج: ٧٨)، يتبادر إلى الذهن أن الضمير في قوله: ﴿هُوَ﴾ عائد لإبراهيم، لأنه أقرب المذكورين، وهو مشكل لا يستقيم، لأن الضمير في قوله: ﴿وَفِي هَذَا﴾، راجع للقرآن، وهو لم يكن في زمن إبراهيم، ولا هو قاله. والصواب أن الضمير راجع إلى الله سبحانه، يعني ﴿سَمَنُكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِّن قَبْلُ﴾ (الحج: ٧٨)، يعني في الكتب المنزلة على الأنبياء قبلكم، وفي هذا الكتاب الذي أنزل عليكم، وهو القرآن.

والمعنى: جاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم، وهو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا الكتاب لتكونوا، أي: سماكم وجعلكم مسلمين لتشهدوا على الناس يوم القيامة.

وقوله: ﴿يَلَّهَ أَيْكُمْ إِزْرَاهِمُ﴾ (الحج: ٧٨)، منصوب بتقدير «اتبعوا» لأن هذا الناصب نصبه قوله: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾، لأن الجهاد من ملة إبراهيم.

وفي سورة يس موضعان، توهم فيهما كثير من الناس:

أحدهما قوله: ﴿وَمَا يَكْفُرُ لَهُمْ أَلِيلٌ نَسَلَتْ مِنْهُ النَّهَارُ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ﴾ (يس: ٢٧)، فقد يُتوهم أن الضمير في ﴿هُمْ﴾ راجع إلى الليل والنهار، بناء على أن أقل الجمع اثنان، وهو فاسد لوجهين: أحدهما: أن النهار ليس مظلمًا، والثاني: أن كون أقل الجمع اثنان مذهب مرجوح، إنما الضمير راجع إلى الكفار الذين يحتج عليهم بالآيات، و ﴿مُظْلِمُونَ﴾: داخلو الظلام، كقوله: «مصبحون» و «ممسون» إذا دخلوا في هذه الأشياء.

والثاني قوله تعالى: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ (يس: ٨١)، يظن بعضهم أن معناه مثل السموات والأرض، وهو فاسد لوجهين:

أحدهما: أنهم ما أنكروا إعادة السموات والأرض حتى يدل على إنكارهم إعادتهما بابتدائهما؛ وإنما أنكروا إعادة أنفسهم، فكان الضمير الضمير راجعًا إليهم، ليتحقق حصول الجواب لهم والرد عليهم.

الثاني: لتبين المراد في قوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ يَخْلُقْهُمْ يَخْلُقْ عَلَى أَنْ يُخَيَّرَ الْمَوْتُ﴾ (الأحقاف: ٣٢).

فإن قيل: إنما أثبت قدرته على إعادة مثلهم لا على إعادتهم أنفسهم، فلا دلالة فيه عليهم!

قلنا: المراد بمثلهم «هم» كما في قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (الشورى: ١١)، وقولهم: مثلي لا يفعل كذا، أي: أنا. ويدل الآية الأخرى.

وقوله: ﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ (فاطر: ١٠)، قد يتوهم عوده على الله، وليس كذلك؛ وإلا لنصب «العمل»، كما تقول: قام زيد وعمرا بضربه؛ وإنما الفاعل في «يرفعه» عائد إلى العمل، والهاء للكل.

قال الفارسي في «التذكيرة»: المنصوب في ﴿يَرْفَعُهُ﴾ عائد للكلم (من قوله

في الآية قبلها): ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ لأن الكلم جمع كلمة، قال: كلم كالشجر، في أنه قد وصف بالمفرد في قوله: ﴿مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ﴾ (يس: ٨٠)، وكذلك وصف الكلم بالطيب، ولو كان الضمير المنصوب في ﴿يَرْفَعُهُ﴾ عائداً إلى «العمل» لكان منصوباً في هذا الوجه. وما جاء التنزيل عليه، من نحو: ﴿وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (الإنسان: ٣١). والضمير المرفوع في ﴿يَرْفَعُهُ﴾ عائداً إلى العمل، فلذلك ارتفع العمل، ولم يحمل على قوله: ﴿يَصْعَدُ﴾، ويضم له فعل ناصب، كما أضمرت لقوله: ﴿وَالظَّالِمِينَ﴾، والمعنى: يُرفع العمل الصالح الكلم الطيب، ومعنى «يرفع العمل» أنه لا يحبط ثوابه فيرفع لصاحبه، ويثاب عليه، وليس كالعمل السيئ الذي يقع معه الإحباط، فلا يرفع إلى الله سبحانه.

الثامن: إذا اجتمع ضمائر، فحيث أمكن عودها لواحد فهو أولى من عودها لمختلف؛ ولهذا لما جوز بعضهم في قوله تعالى: ﴿أَنْ أَقْرِفِيهِ فِي التَّابُوتِ...﴾ إلخ أن الضمير في ﴿فَأَقْرِفِيهِ فِي الْيَمِّ﴾ (طه: ٢٩)، للتابوت وما بعده، وما قبله لموسى عابه الزمخشري، وجعله تنافرا ومخرجاً للقرآن عن إعجازه، فقال: (الكشاف ٤٩/٣) والضمائر كلها راجعة إلى موسى، ورجوع بعضها إليه وبعضها إلى التابوت، فيه هجنة لما يؤدي إليه من تنافر النظر.

فإن قلت: المقذوف في البحر هو التابوت وكذلك الملقى إلى الساحل!

قلت: ما ضرك لو جعلت المقذوف والملقى إلى الساحل هو موسى في خوف التابوت، حتى لا تفرق الضمائر فيتنافر عليك النظم الذي هو قوام إعجاز القرآن، (القانون الذي وقع عليه التحدي) ومراعاته أهم ما يجب على المفسر. انتهى، ولا مزيد على حسنه.

وقال في قوله: ﴿لَتُؤْمِنُوا بِأَلْحِقِ رَسُولِيهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ﴾ (الفتح: ٩) الضمائر لله عز وجل، والمراد بتعزيز الله تعزيز دينه ورسوله (الكشاف ٢٦٥/٤)، ومن فرق الضمائر فقد أبعد.

أى فقد قيل. إنها للرسول إلا الأخير؛ لكن قد يقتضى المعنى التخالف، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ (الكهف: ٢٢)، الهاء والميم في «فيهم» لأصحاب الكهف، والهاء والميم في «منهم» لليهود. قاله ثعلب والمبرد.

وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ لَا يَشْرُكُونَ﴾ (المؤمنون: ٥٩)، بعد قوله: ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُكُمْ﴾ (النحل: ١٠٠).

وقوله: ﴿وَمَا يَلْعَوُوا مَاءَ آيَاتِهِمْ﴾ (سبا: ٤٥).

وقوله: ﴿وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا﴾ (الروم: ٩)، أى: عمروا الأرض الذين كانوا قبل قريش، أكثر مما عمرتها قريش.

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا نُنْصِرُهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ﴾ (التوبة: ٤٠) الآية فيها اثنا عشر ضميرا، خمسة للنبي صلى الله عليه وسلم وكذا في الأصول، وفي الكلام سقط وغموض. والثالث ضمير ﴿فِي الْغَارِ﴾، لأنه يتعلق باستقرار محذوف، فيحتمل ضميرا، والرابع ﴿لَصَكَّيْهِ﴾، والخامس ﴿لَا تَحْزَنْ﴾، والسادس ﴿مَعْنَا﴾، والسابع في ﴿عَلَيْهِ﴾ على قول الأكثر فيما نقله النهيلي؛ لأنه السكينة على النبي صلى الله عليه وسلم دائما لأنه كان قد علم أنه لا يضره شيء، إذ كان خروجه بأمر الله.

وأما قوله: ﴿ثُمَّ أُنْزِلَ إِلَهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ (التوبة: ٢٦)، فالسكينة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، لأنه خاف على المسلمين ولم يخف على نفسه، فنزلت عليه السكينة من أجلهم لا من أجله.

وأما قوله تعالى: ﴿فَأَنسَنَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ﴾ (يوسف: ٤٢)، قيل: الضميران عائدان على يوسف، قال للنجاشي: ذكر الملك بأمرى.

ورجع ابن السيد هذا لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِي نَجَّا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ (يوسف: ٤٥) أى: بعد حين.

وفي قراءة ابن عامر بعد «أَمَّهُ» بالتخفيف، أي: نسيان؛ وإلا لم يكن ليذكر تذكر الفتى بعد النسيان. والتذكر على هذا يحتمل وجهين: أن يكون بمعنى التذكير، ويكون مصدر ذكرته ذكرا، فالتقدير: فأنساه الشيطان ذكره عند ربه، فأضاف الذكر إلى الرب، وهو في الحقيقة مضاف إلى ضمير يوسف، وجاز ذلك للماءمة بينهما.

وقد يخالف بين الضمائر حذرا من التنافر، كقوله تعالى: ﴿مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ﴾ (التوبة: ٣٦)، كما عاد الضمير على «الاثني عشر»، ثم قال: ﴿فَلَا تَطْلُمُوا فِيهِمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ (التوبة: ٣٦)، لما أعاد على «أربعة»، وهو جمع قلة.

وجوز بعضهم عوده على «الاثني عشر» أيضا، بل هو الصواب، لأنه لا يجوز أن ينهى عن الظلم في الأربعة ويبيح الظلم في الثمانية؛ بل ترك الظلم في الكل واجب.

قلت: لكن يجوز التنصيص على أفضلية الحرم، فإن الظلم قبيح مطلقا، وفيه أقبح، فالظاهر الأول.

التاسع: قد يسد مسد الضمير أمور:

منها الإشارة، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: ٣٦).

ومنها الألف واللام، كقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿٣٧﴾ وَآتَى الْخَبْرَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَإِنَّ الْحَجِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٣٩﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ (النازعات: ٣٧ - ٤١).

وقوله: ﴿يُحِبُّ دَعْوَتَكَ وَنَتَجِجُ الرُّسُلُ﴾ (إبراهيم: ٤٤)، أي رسلك.
وقوله: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقْ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (يوسف: ٩٠)، أصل الكلام «أجره وصبره» ولما كان «المحسنون» جنسا، ومن يتق ويصبر واحد تحته، أغنى عمومهم من عود الضمير إليه.

وقول الكوفيين: الألف واللام عوض من الضمير.

قال ابن مالك: وعليه يحمل قوله: ﴿جَنَّتٍ عَنْدَ مَفْتَحَةٍ هُمْ الْأَبْوَابُ﴾ (ص: ٥٠) وزعم الزمخشري أن الأبواب بدل من المستكن في «مفتحة».

(الكشاف: ٤: ٧٧)، وعبارته: (والأبواب بدل من الضمير، تقديره: مفتحة هي الأبواب)

وهذا تكلف، فوجب أن تكون «الأبواب» مرتفعة بمفتحة المذكور، أو بمثله مقدراً. وقد صح أن مفتحة صالح للعمل في الأبواب، فلا حاجة إلى إبدال أيضاً.

ومنها الاسم الظاهر، بأن يكون المقام يقتضى الإضمار فيعدل عنه إلى الظاهر، وقد سبق الكلام عليه في أبواب التأكيد.

العاشر: الأصل في الضمير عوده إلى أقرب مذكور، ولنا أصل آخر، وهو أنه إذا جاء مضاف ومضاف إليه، وذكر بعدهما ضمير عاد إلى المضاف؛ لأنه المحدث عنه دون المضاف إليه، نحو: لقيت غلام زيد فأكرمته؛ فالضمير للغلام. ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ (إبراهيم: ٣٤).

وعند التعارض راعى ابن حزم والماوردي الأصل الأول، فقالا: إن الضمير في قوله: ﴿أَوْ لَحْمٍ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ (الأنعام: ١٤٥)، يعود على الخنزير دون لحمه، لقربه. وقواه بعض المتأخرين، لأن الضمير للمضاف دون المضاف إليه ليس بأصل مطرد، فقد يعود إلى المضاف إليه، كقوله تعالى: ﴿وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (النحل: ١١٤).

وكذا الصفة، فإنها كما في قوله تعالى: ﴿إِنْ أَرَأَيْتَ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ﴾ (يوسف: ٤٢).

وللجمهور أن يقولوا: وكذا عوده للأقرب ليس بمطرد، فقد يخرج عن الأصل لدليل، وإذا تمارض الأصلان تساقطا، ونظر في الترجيح من خارج. بل قد يقال: عوده إلى ما فيه العمل بهما أولى كما يقوله الماوردي: إن المضير يعود إلى الخنزير، لأن اللحم موجود فيه.

وأما قوله تعالى: ﴿فَطَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ (الشعراء: ٤)، فأخبر بـ «خاضعين» عن المضاف إليه، ولو أخبر عن المضاف لقال: «خاضعة».

وأما قوله تعالى: ﴿فَأَطَاعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَطِئُهُ كَنُذِيرًا﴾ (غافر: ٢٧). فقد عاد الضمير في قول المحققين للمضاف إليه وهو موسى، والظن بفرعون، وكأنه لما رأى نفسه قد غلط في الإقرار بالإلهية من قوله ﴿إِلَهِ مُوسَى﴾ استدرك ذلك بقوله هذا.

الحادي عشر: إذا عطف بـ «أو» وجب إفراد الضمير، نحو إن جاء زيد أو عمرو فأكرمه؛ لأن «أو» لأحد الشيئين، فأما قوله تعالى: ﴿إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَفِيرًا فَأَلَّهِ أَوْلَىٰ بِهِمَا﴾ (النساء: ١٣٥) فقيل: إن «أو» بمعنى الواو. وقيل: بل المعنى إن «يكن الخصمان»، فعاد الضمير على المعنى.

وقيل: للتبويح لا للعطف، وعكس هذا إذا عطف بالواو وجب تشية الضمير. فأما قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرَٰضُوهُ﴾ (التوبة: ٦٢)، فقد سبق الكلام عليه.

فائدة

وقد يتجوز بحذف الضمير للعلم به، كقوله: ﴿أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾ (الفرقان: ٤١)، أى: بعثه، وهو كثير.

ومنه قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُؤَقِّنُونَ مِنكُمُ﴾ (البقرة: ٢٢٤) إلى قوله: ﴿يُتَرَبِّصْنَ﴾ إذا جعلناه الخبر، فالأصل «يتربصن أزواجهن» فوضع الضمير موضع الأزواج لتقدم ذكرهن، فأغنى عن الضمير.

فائدة

المضمر لا يكون إلا بعد الظاهر لفظاً أو مرتبة، أو لفظاً ومرتبة، ولا يكون قبل الظاهر لفظاً ومرتبة، إلا في أبواب ضمير الشأن والقصة، كما سبق، وباب نعم

ويش، كقوله تعالى: ﴿فَنِعِمَّا هِيَ﴾ (البقرة: ٢٧١) و ﴿سَاءَ مَثَلًا﴾ (الأعراف: ١٧٧)، والضمير في «رَبُّهُ رَجُلًا». وباب الإعمال، إذا عملت الثاني والأول يطلب عمدة، فمذهب سيبويه أنك تضمير في الأول، فتقول: ضربوني وضربت الزيدين.

فائدة

الضمير لا يعود إلا على مشاهد محسوس، فأما قوله تعالى: ﴿إِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ﴾ (مريم: ٣٥) فضمير «له» عائد على الأمر، وهو إذ ذاك غير موجود، فتأويله أنه لما كان سابقاً في علم الله كونه، كان بمنزلة المشاهد الموجود، فصحّ عود الضمير إليه.

وقيل: بل يرجع للقضاء. لدلالة «قضى» عليه، واللام للتعليل بمعنى «من أجل»، كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ (العاديات: ٨) أى: من أجل حبه^(٤٤).

- الإضمار على شريطة التفسير:

في ختام كلامه عن «الإضمار» يضيف التهانوي نبذة عنها للإضمار على شريطة التفسيرية يقول فيها:

الإضمار على شريطة التفسير هو عند النحاة حذف عامل الاسم بشرط تفسير ذلك العامل بما بعده، وذلك الاسم يسمى بالضمير على شريطة التفسير وبالضمير عامله على شريطة التفسير، ثم إن ذلك الاسم قد يكون مرفوعاً بفعل مضمر يفسره الظاهر نحو: هل زيد خرج، فارتفاع زيد بفعل مضمر يفسره الظاهر أى هل خرج زيد خرج، وليس ارتفاعه بالابتداء لأن هل يقتضى الفعل فلا يليه الاسم إلا نادراً، وهكذا حكم الاسم الواقع بعد لو وإن وإذا وهلاً وإلا ونحو ذلك لما فيها من اقتضاء الفعل، وقد يكون منصوباً نحو قولك: عبد الله ضربته، فعبد الله منصوب بإضمار فعل يفسره الظاهر بمعنى: ضربت عبد الله ضربته هكذا في «الضوء».

(٤٤) البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ٢٤/٤ - ٤٢. انظر أيضاً: كشاف مصطلحات الفنون للتهانوي ٨٨٢/٢ - ٨٨٥، والإتقان في علوم القرآن لشيخ الإسلام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ٢٤٤/١ - ٢٤٦.

كما أورد الدكتور أحمد مطلوب في «معجمه» عن «الإضمار على شريطة التفسير» ما يلي:

الإضمار على شريطة التفسير:

ومن الإضمار ما يسمى «الإضمار على شريطة التفسير» وذلك مثل قولهم: «أكرمني وأكرمت عبد الله» أي: أكرمني عبد الله، وأكرمت عبد الله، ثم ترك ذكره استغناء بذكره في الثاني. ومما يشبه ذلك مجيء المشيئة بعد «لو» وبعد حرف الجزاء موقوفة معداة إلى شيء كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ﴾ (الأنعام: ٣٥) والتقدير: ولو شاء الله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم، إلا أن البلاغة في الحذف.

ومتى كان مفعول المشيئة أمراً عظيماً أو بديعاً غريباً كان الأولى ذكره وإلا فالحذف أولى، مثال الأول قوله:

ولو شئت أن أبكى دماً لبيكته عليه ولكن ساحة الصبر أوسع

لما كانت مشيئة الإنسان أن يبكي دماً أمراً عظيماً عجبياً كان الأولى التصريح به. ومثال الثاني قول تعالى: ﴿فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَيْكَ﴾ (الشورى: ٢٤). وقد تترك الكناية إلى التصريح لما فيه من زيادة الفخامة كقول البحترى:

قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلاً

المعنى: قد طلبنا لك مثلاً، ثم حذف لأن هذا المدح إنما يتم بنفى المثل فلو قال: قد طلبنا لك مثلاً في السؤدد والمجد فلم نجده لكان قد أوقع نفى الوجود على ضمير المثل، فإن الكناية لا تبلغ مبلغ التصريح، ولهذا لو قيل: «وبالحق أنزلناه وبه نزل» و «قل هو الله أحد وهو الصمد» لذهبت الفخامة التي في قوله تعالى: ﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ﴾ (الإسراء: ١١٥)، وقوله: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (الله الصمد) (الإخلاص: ١، ٢). وعلى ذلك قول الشاعر:

لا أرى الموت يسبق الموت شيء نقص الموت ذا الغنى والفقير

(دلائل الإعجاز ص ١٢٥، نهاية الإيجاز ص ١٤٢، حسن التوسل ص ١٦٩، نهاية الأرب ج ٧ ص ٧٩، التبيان ص ١١٧، البرهان الكاشف ص ٢٤٦، الإيضاح ص ١٠٥، التلخيص ص ١٢٨، شروح التلخيص ج ٢ ص ١٣١، المطول ص ١٩٣، الأطول ج ١ ص ٢٠٥)^(١٥).

ثم عاد الدكتور أحمد مطلوب فذكر «الإضمار على شريطة التفسير» عند الكلام عن من الحذف، باعتبار أن الإضمار هنا هو النوع الثالث من الحذف، فقال عنه:

الإضمار على شريطة التفسير، وهو أن يحذف من صدر الكلام ما يؤتى به في آخره فيكون الآخر دليلاً على الأول. وهو ثلاثة أوجه:

(المثل السائر ج ٢ ص ٨٦، الجامع الكبير ص ١٢٥، الطراز ج ٢ ص ٩٧).

١- أن يأتي على طريق الاستفهام فتذكر الجملة الأولى دون الثانية كقوله تعالى:

﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبِهِمْ مِنْ ذَكَرِ اللَّهُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (الزمر: ٢٢)، تقدير الآية: أفمن شرح الله صدره للإسلام كمن أقسى قلبه؟ ويدل على المحذوف قوله: ﴿فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبِهِمْ﴾.

٢- أن يرد على حد النفي والإثبات كقوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ

الْفَتْحِ وَقُنْ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقُنْ لَوْ﴾ (الحديد: ١٠) تقديره: لا يستوى منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل ومن أنفق بعده وقاتل. ويدل على المحذوف قوله: ﴿أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقُنْ لَوْ﴾.

٣- أن يرد على غير هذين الوجهين فلا يكون استفهاماً ولا نفياً وإثباتاً كقوله

(١٥) معجم المصطلحات البلاغية وتطورها للدكتور أحمد مطلوب ٢١٩/١، ٢٢٠ انظر هامش (٤٢) سابقاً.

تمالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ (المؤمنون: ٦٠): فالمعنى في الآية: والذين يعطون ما أعطوا من الصدقات وسائر القرب الخالصة لوجه الله - تعالى - وقلوبهم وجلة، أى: خائفة من أن ترد عليهم صدقاتهم. فحذف قوله: «ويخافون أن ترد عليهم هذه النفقات» ودل عليه بقوله: ﴿وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾. فظاهر الآية أنهم وجلون من الصدقة وليس وجلهم لأجل الصدقة وإنما وجلهم لأجل خوف الرد المتصل بالصدقة.

ومنه قول أبى تمام:

يَتَجَنَّبُ الْآثَامَ ثُمَّ يَخَافُهَا فَكَأَنَّمَا حَسَنَاتُهُ آثَامٌ

والتقدير: أنه يتجنب الآثام فإذا تجنبها فقد أتى بحسنة ثم يخاف أن لا تكون تلك الحسنة مقبولة فكأنما حسناته آثام فلم يخف الحسنة لكونها حسنة، وإنما خاف ما يتصل بها من الرد فكأنها مخوفة كما تخاف الآثام.

ومنه قول أبى نواس:

سُنَّةُ الْعَاشِقِ وَاحِدَةٌ فَإِذَا أَحْبَبْتَ فَاسْتَكِنِ

فحذف الاستكانة من الأول وذكرها في المصراع الثاني، لأن التقدير: سُنَّةُ العاشقين واحدة، وهى أن يستكينوا ويتضرعوا، فإذا أحببت فاستكن^(٤٧).

(٤٧) المرجع السابق ٣٥٨/١ - ٣٦٠.

(١٧ - ١٨) الإيجاز والاختصار

(١٧) الإيجاز:

يخصص السيد أحمد الهاشمي المبحث الأول من الباب التاسع للكلام عن الإيجاز وأقسامه ونسوقه فيما يلي. وقال - رحمه الله -:

الإيجاز: هو جمع المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل الوافي بالغرض، مع الإبانة والإفصاح.

يعني أن الإيجاز هو تأدية المعنى بأقل من متعارف الأوساط مع وفائها بالغرض؛ كقوله تعالى ﴿خُذِ الْعَقْرَ وَأْمُرْ بِالْمَرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ (الأعراف: ١٩٩) فهذه الآية القصيرة جمعت مكارم الأخلاق بأسرها، وكقوله تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَاقُ وَالْأَمْرُ﴾ (الأعراف: ٥٤)، وكقوله عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات».

فإذا لم تف العبارة بالغرض سُمي «إخلافاً وحذفاً رديئاً»؛ كقول الشنكري: والعيش خيرٌ لا ظلاً ل النُّوكِ مِمَّنْ عاشَ كُداً

(مراده أن العيش الناعم الرغد في حال الحمق والجهل - خيرٌ من العيش الشاق في حال العقل)، لكن عبارته لا تفيد ذلك؛ فيضرب به عرض الحائط.

وينقسم الإيجاز إلى قسمين: إيجاز قصير - وإيجاز حذف.

(أ) إيجاز القصير يكون بتضمين العبارات القصيرة معاني كثيرة من غير حذف؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ﴾ (البقرة: ١٧٩)، فإن معناه كثير، ولفظه يسير؛ إذ المراد: أن الإنسان إذا علم أنه متى قُتل قُتل؛ امتنع عن القتل، وفي ذلك حياته وحياة غيره؛ لأن (القتل أنقى للقتل)؛ وبذلك تطول الأعمار، وتكثر الذرية، ويُقبل كل واحد على ما يعود عليه بالنفع، ويتم النظام، ويكثر العمران. وهذا القسم مطمح نظر البلغاء، وبه تتفاوت أقدارهم؛ حتى إن بعضهم سئل عن البلاغة فقال: هي (إيجاز القصير). وقال أكنم بن صيفي خطيب العرب: «البلاغة الإيجاز».

(ب) وإيجاز الحذف يكون بحذف شيء من العبارة لا يُخلُّ بالفهم، مع قرينة تُعين المحذوف. وذلك المحذوف إما أن يكون:

١- حرفاً؛ كقوله تعالى (حكاية): ﴿وَلَمْ أَلْهَ بِغِيَا﴾ (مريم: ٢٠) - أصله: ولم أكن.

٢- أو اسماً مضافاً؛ نحو: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ (الحج: ٧٨)؛ أي: في سبيل الله.

٣- أو اسماً مضافاً؛ نحو: ﴿وَوَعَدْنَا مُوسَى تِلْكَ لِكُلِّ سِتْرَةٍ وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ﴾ (الأعراف: ١٤٢)؛ أي: بعشرين ليالٍ.

٤- أو اسماً موصوفاً؛ نحو: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ (مريم: ٦٠)؛ أي: عملاً رجسهم.

٦- أو شرطاً؛ نحو: ﴿فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ (آل عمران: ٣١)؛ أي: فإن تتبعوني.

٧- أو شرطاً؛ نحو: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَعُوا عَلَى النَّارِ﴾ (الأنعام: ٢٧)؛ أي: لرأيت أمراً فظيفاً.

٨- أو مسنداً؛ نحو: ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ (الزمر: ٣٨)؛ أي: خلقهن الله.

٩- أو مسنداً إليه؛ كما في قول حاتم:

أماوى ما يُغْنِي الثَّرَاءَ عَنِ الْفَتَى إِذَا حَشَرَجْتَ يَوْمًا وَضَاقَ بِهَا الصَّدْرُ

أى: إذا حشرجت النفس يوماً.

١٠- أو متعلقاً؛ نحو: ﴿لَا يَسْتَلْ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ﴾ (الأنبياء: ٢٣)؛ أي: عما يفعلون.

١١- أو جملة؛ نحو: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ﴾ (البقرة: ٢١٣)؛ أي: فاختلّفوا فبعث.

١٢- أو جُملاً؛ كقوله تعالى: (حكاية): ﴿فَأَرْسِلُونِ﴾ (١٥) يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ ﴿يُوسُفُ: ٤٥، ٤٦﴾؛ أى: فأرسلونى إلى يوسف لأستغفره الرؤيا؛ فأرسلوا، فأتاه، وقال له: يا يوسف.

- وأعلم أنّ دواعى الإيجاز كثيرة: منها الاختصار، وتسهيل الحفظ، وتقريب الفهم، وضيق المقام، وإخفاء الأمر على غير السامع، والضجر والسآمة، وتحصيل المعنى الكثير باللفظ اليسير... إلخ.

(وأعلم أنه لا بد من دليل على المحذوف وهو: إما العقل وحده؛ نحو: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ (الفجر: ٢٢) وإما العقل مع غيره؛ نحو: ﴿حَرَمْتَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾ (المائدة: ٣) أى: تناولها، وإما العادة؛ نحو: ﴿فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ﴾ (يوسف: ٢٢) أى: في مرأودته. وإما الشروع فيه؛ نحو: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ﴾ (الفاتحة: ١) أى: أولف مثلاً. وإما مقارنة الكلام للفعل؛ كما تقول لمن تزوج: «بالرفاء والبنين» أى: أغرست متلبساً بالاتفاق والبنين.

فيه حذف الجمل أكثر ما يرد في كلام الله عز وجل؛ إذ هو الغاية في الفصاحة، والنهاية في مراتب البلاغة^(٤٧).

كما جاء عن «الإيجاز» في «قاموس القرآن الكريم» كما يلى:

عد كثير من القدماء إيجاز القرآن أول وجه من وجوه إعجازه وبلاغته، كما عدّه بعضهم من ألوان البديع في القرآن.

والإيجاز هو تقليل الكلام دون إخلال بالمعنى، أو بناء الكلام على تقليل اللفظ وتكثير المعنى، أو تضمين الألفاظ القليلة المعانى الكثيرة.

والإيجاز نوعان: إيجاز قصر، وإيجاز حذف، وقد ورد كلاهما في القرآن

الكريم.

(٤٧) جواهر البلاغة، تأليف العلامة السيد أحمد الهاشمي - تدقيق وفهرسة حسن نجار محمد / ١٨٢ - ١٨٦ . انظر أيضاً: التحبير في علم التفسير لأبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي / ١٢١.

أما إيجاز القصر فقد حققه القرآن عن طريق استخدام إحياءات الألفاظ وتنبُّع دالاتها، وتثوب الواحدة عن كلمات وجمل، ومنه:

١- قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (البقرة: ١٧٩) وقد كان الناس يَسْتَحْسِنُونَ قول العرب: (القتل أنفى للقتل) فجاءت الجملة القرآنية (القصاص حياة) ففاقتها في البلاغة، وزادت عليها في الإيجاز، وذلك من عدة وجود:

(أ) كثرة الفائدة، ففيها ما في قولهم: (القتل أنفى للقتل) وزيادة معان حسنة منها إبانة العدل بذكر القصاص، وإبانة الغرض المرغوب فيه بذكر الحياة.

(ب) إيجاز العبارة. لأن موضع الشاهد وهو (القصاص حياة) عشرة أحرف، والمثل أربعة عشر حرفاً.

(ج) البعد عن الكلفة بعدم تكرير اللفظ، وهو «القتل».

(د) حُسن التأليف بالحروف المتلائمة.

(هـ) ما في تنكير لفظ «حياة» من التعظيم.

(و) ما في الآية من اطراد بخلاف المثل. فإنه ليس كل قتل أنفى للقتل، بل قد يكون أذى له، وهو القتل ظلماً، بخلاف القصاص الذي يَنْفَى القتل عن طريق الزجر.

(ز) إشعار لفظ القصاص بالمساواة والعَدْل، بخلاف لفظ القتل.

٢- قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ (الأعراف: ١٩٩). فهو جامع لمكارم الأخلاق: لأن في أخذ العفو التساهل، والتسامح في الحقوق، واللين والرفق في الدعاء إلى الدين. وفي الأمر بالمعروف كَفُ الأذى، وغضُّ البصر وما شاكلهما من المحرمات. وفي الإعراض الصبر والحلم والتزود.

٣- قوله تعالى: ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَهَا﴾ (النازعات: ٣١). حيث دل بكلمتين اثنتين على جميع ما أخرج من الأرض قوتاً ومتاعاً للأنام، من العشب والشجر

والحب والثمر والعصف والحطب واللباس.. ومثل هذا النوع كثير في القرآن، وقد سَمَّاهُ بَعْضُهُمُ «الإيجاز الجامع» وبعضهم «المثل الكامل لجوامع الكلم». وذكر القدماء فضله، وهو علوه على غيره من سائر الكلام، وأنواع البيان، واعتباره تهذيباً للكلام، وتصفية للألفاظ من الكدر، وتخليصاً لها من الدرن^(١٨).
انظر ما جاء عن إيجاز الحذف تحت الرقم (٩) سابقاً.

١٨ - الاختصار:

جاء عنه في «المعجم» ما يلي:

الاختصار:

الاختصار هو الإيجاز، وقد قال عنه عياش بن صحار هو «اللمحة الدالة» حينما سأله معاوية: «ما أقرب الاختصار؟» (الكامل ٧٠٤/٢). وهذا الأسلوب من أبرز أساليب العرب، فقد اهتموا بالعبارة الموجزة والكلام المختصر ليسهل حفظه ويكون تأثيره في النفوس عظيماً. وقد حدّد البلاغيون والنقاد أسلوب التعبير تبيناً للموضوع فقال ابن منقذ وهو يتحدث عن الإسهاب والإطناب والاختصار والاقتصار: «اعلم أنّ كل واحد من هذه الأقسام له موضع يأتي فيه فيجهد، فإن أتى في غيره لم يحمّد. فإن كان في الترغيب والترهيب والاصطلاح بين العشائر والاعتذار والإنذار إلى الأعداد والعساكر وما أشبه ذلك فيستحب فيه التطويل والشرح.

وأما غير ذلك فيستحب فيه الاختصار والاقتصار» (البديع في نقد الشعر/ ١٨٢) ومدحت العرب التطويل والتقصير فقال الشاعر:

يَزْمُونُ بِالْخُطْبِ الطَّوَالَ وَتَارَةً وَخَى الْمَلَا حِظَّ خَيْفَةِ الرُّقَبَاءِ

(البيان ٤٤/١، وكتاب الصناعتين / ٥٨، وزهر الآداب ١١٤٨).

(١٨) قاموس القرآن الكريم. المدخل - إعداد لجنة من العلماء والباحثين. مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. الكويت. الطبعة الأولى. ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م / ١٥٨، ١٥٩. انظر أيضاً، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها للدكتور أحمد مطلوب، ٣٦/١ - ٣٦٢، «تحرير التعبير لابن أبي الإصبع المصري - تقديم وتحقيق الدكتور حفنى محمد شرف / ٤٥٩، ٤٧٠ والبلاغة. فنونها وأهنائها. علم المعاني للدكتور فضل حسن عباس / ٤٧٥، ٤٩٧.

وقال السيوطي عن الاختصار: «الإيجاز والاختصار بمعنى واحد كما يؤخذ من المفتاح وصرّح به الخطيب. وقال بعضهم: الاختصار خاص بحذف الجمل. فقط بخلاف الإيجاز. قال الشيخ بهاء الدين: وليس بشيء». (معترك ٢٩٥/١، والإتقان ٥٤/٢) وذلك لأن الإيجاز عن البلاغيين قد يكون بحذف الكلمة أو الجملة أو الجمل وهو ما سموه «إيجاز الحذف»^(٤٩).

١٩ - ٢٠) الإخبار والاستخبار

١٩ - الإخبار

يرد الكلام عن «الإخبار» في المصادر التي لدينا تحت عنوان «الخبر.. مقابل «الاستخبار» وهو الاستفهام.

ومن هذه المصادر ما جاء في «المعجم» ونسوقه فيما يلي:

الخبر:

خبرْتُ بالأمر أي: علمته، وخبرت الأمر أَخْبَرُهُ إذا عرفتَه على حقيقته، والخبر - بالتحريك - واحد الأخبار. والخبر: ما أتاك من نبأ عمن تستخير، والخبر: النبأ، وخبره بكذا وأخبره: نبأ (اللسان: خبره).

ذكر سيبويه الخبر مقابل الاستفهام (الكتاب ١١٩/١، ١٢٤، ١٢٥) وفعل مثله الفراء (معاني القرآن ٣٣٥/١، و ٨٤/٢، ٨٥، ٢٥٤) وبدأ هذا النوع يدخل الدراسات البلاغية ويأخذ صورة محدودة، وقد قال المبرد عنه: «الخبر ما جاز على قائله التصديق والتكذيب» (المقتضب ٥٨٩/٣ وينظر ١٢/١، ٤١، والروض المربع / ١٢٠، ١٣٣، ١٤٣، ١٥٧ - ١٥٤). وقسم ثعلب قواعد الشعر إلى أربعة: أمر ونهى وخبر واستخبار (قواعد الشعر / ٢٥) وقال: إن الخبر كقول القطامي.

يقتلنا بحديث ليس يعلمه من يتقين ولا مكنونه بادي
فهن ينبذن من قول يصبن به مواضع الماء من ذي القلة الصادي

(٤٩) معجم المصطلحات البلاغية وتطورها للدكتور أحمد مطلوب ٧٢/١، ٧٤. انظر أيضا: التعبير ٢ علم التفسير لأبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي / ٩٤، ٩٥.

وقال ابن وهب: «والخير كل قول أفدت به مستمعه ما لم يكن عندك كقول: «قام زيد» فقد أفدته العلم بقيامه». (البرهان في وجوه البيان / ١١٢).

وقال ابن فارس: «أما أهل اللغة فلا يقولون في الخبر أكثر من أنه إعلام، تقول: أخبرتته أخبره، والخبر هو العلم. وأهل النظر يقولون: الخبر ما جاز تصديق قائله أو تكذيبه وهو إفادة المخاطب أمراً في ماضٍ من زمان أو مستقبل أو دائم» (الصاحب / ١٧٩).

ولكن البلاغيين المتأخرين عادوا في بحثه إلى منهج المتكلمين وأدخلوا فيه المباحث الفلسفية والمقائدية فقال الرازي: «القول المقتضى بتصريحه نسبة معلوم إلى معلوم بالنفي أو بالاثبات. ومن حده: المحتمل للتصديق والتكذيب المحدودين بالصدق والكذب، واقع في الدور مرتين» (نهاية الإيجاز / ٣٧).

وذكر السكاكي أقوال السابقين في تعريف الخبر وناقشها، وذهب إلى أن الخبر والطلب مستقنيان عن التعريف الحدي (مفتاح العلوم / ٧٨). أما القزويني فقد ذكر آراء السابقين كالنظام والجاحظ، ولكنه أخذ برأى الجمهور، وقال في أول بحثه للخبر: «اختلف الناس في انحصار الخبر في الصادق والكاذب، فذهب الجمهور إلى أنه منحصر فيهما ثم اختلفوا فقال الأكثر منهم: صدقه مطابقة حكمه للواقع وكذبه عدم مطابقة حكمه، وهذا هو المشهور وعليه التعويل» (الإيضاح / ١٢)، والتلخيص / ٣٨. وإلى ذلك ذهب شراح التلخيص ومعظم المتأخرين.

(شروح التلخيص ج ١ ص ١٧٣، المطول ص ٢٨، الأطول ج ١ ص ٤٤، الطراز ج ١ ص ٦١، البرهان في علوم القرآن ج ٢ ص ٣١٧، معترك ج ١ ص ٤٢٢، الإتيان ٢ ص ٧٥، شرح عقود الجمان ص ٩).

والخير ثلاثة أضراب:

الأول: الابتدائي، وهو الخبر الذي يكون خالياً من المؤكدات لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم الذي تضمنه. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ (الأنبياء: ٦٣).

ومنه قول المتبى:

أنا الذى نطز الأعمى إلى أدبى واشمعت كلماتى من به صم
أنام ملء عيونى عن شواردها ويسهر الخلق حراها ويغتصم

الثانى: الطالب، وهو الخبر الذى يتردد المخاطب فيه ولا يعرف مدى صحته، أو هو كما قال السكاكي: «إذا ألهاها إلى طالب لها متحير طرفها عنده دون الاستناد فهو منه بين بين لينقذه من ورطة الحيرة استحسنت تقوية المنفذ بإدخال اللام في الجملة أو «إن» (مفتاح العلوم/ ٨١). ومنه قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَمْوَسَّىٰ إِنَّكَ الْمَلَأُ يَأْتِيْرُونَ بِكَ لَيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ﴾ (القصص: ٢٠) وقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا أَيْنَمَا نَكُ﴾ (يوسف: ٨).

ومنه قول جرير:

إن العيون التى لا طرفها حور قتلنا ثم لم يحيين قتلنا

وقول البحتري:

هل يجلبن إلي عطفك موقف ذبت لديك أقول فيه وتسمع

الثالث: الإنكاري، وهو الخبر الذى ينكره المخاطب إنكاراً يحتاج إلى أن يؤكد بأكثر من مؤكد كقوله تعالى: ﴿وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ (١٣) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴿١٤﴾ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾ (يس: ١٣-١٦).

وللخبر مؤكدات كثيرة منها: إن، وأن، وكان، ولكن، ولام الابتداء، والفصل، وأما، وقد، والسين، والقسم، ونونا التوكيد، وأن، والحروف الزائدة، وحروف التثنية.

وللخبر غرضان أصليان هما:

الأول: فائدة الخبر، ومعناه إفادة المخاطب بالحكم الذي تضمنته الجملة أو الكلام، وهذا هو الأصل في كل خبر لأن فائدته تقديم المعرفة أو العلم إلى الآخرين.
الثاني: لازم الفائدة، وهذا الغرض لا يقدم جديداً للمخاطب، وإنما يفيد أن المتكلم عالم بالحكم.

ولكن الخبر كثيراً ما يخرج على خلاف مقتضى الظاهر فينزل غير السائل منزلة السائل، وينزل غير المنكر منزلة المنكر، وينزل المنكر منزلة غير المنكر، وله معانٍ مجازية كثيرة تحدث عنها البلاغيون ودارسو علوم القرآن.

الخبر الابتدائي:

هو الخبر الذي يكون خالياً من المؤكدات لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم الذي تضمنته، وقد تقدم في «الخبر».

الخبر الإنكاري:

هو الخبر الذي ينكره المخاطب إنكاراً يحتاج إلى أن يؤكد بأكثر من مؤكد، وقد تقدم في «الخبر».

الخبر الطلبي:

هو الخبر الذي يتردد المخاطب فيه، ولا يعرف مدى صحته. وقد تقدم في «الخبر».

الخبر للاسترحام:

منه قول إبراهيم بن المهدي مخاطباً المأمون:

أَتَيْتُ جُزْماً شَنِيعاً وَأَنْتَ لِعَضْوِ أَفْلُ
فَإِنْ عَفَوْتَ فَمَنْ وَإِنْ قَتَلْتَ فَمَنْ

وقول الآخر:

فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني
الخبر لإظهار التحسر:

منه قول أعرابي يرثى ولده:

ولما دعوت الصبر بعدك والأسى أجاب الأسى طوعاً ولم يجِبِ الصبر
وقول المتنبي:

أقممت بأرض مضر فلا ورائي تحببني البركاب ولا أمامي
وقوله في الرثاء:

الحزن يقلق والتجمل يزدع والقلب بينهما عصي طيع
يتنازعان دموع عين مسهد هذا يجيء بها وهذا يرجع
الخبر لإظهار الضعف:

منه قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾
(مريم: ٤).

وقول الشاعر:

إن الثمانين - وبُلفتها - قد أخوجت سمعي إلى تزجمان
وقول أبي نواس:

دب في السقام سفلاً وعُلوا وأراني أموت غُضوا فغضوا
منه قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَقَاتُ يَرْجِعْنَ﴾ (البقرة: ٢٢٨) وقوله:
﴿وَالْوِلْدَاتُ يَرْضَعْنَ﴾ (البقرة: ٢٢٣) فإن السياق يدل على أن الله - تعالى -
أمر بذلك لا أنه أخبر.

الخبر للأنكار:

منه قوله تعالى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ (الدخان: ٤٩)، وهذا للتبكي، أما الإنكار من غير ذلك فمثل: «ما له على حق».

الخبر للتحذير:

منه قوله - صلى الله عليه وسلم - : «أبغض الحلال عند الله الطلاق».

الخبر لتحريك الهمّة:

منه قوله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِحُسْنٍ وَزِيَادَةٍ﴾ (يونس: ٢٦).

الخبر للتعظيم:

منه: «سبحان الله».

الخبر للتمنى:

منه: «وددتك عندنا».

الخبر للتوبيخ:

من ذلك قولنا لتارك الصلاة: «الصلاة ركن من أركان الإسلام».

الخبر للتوعد:

كقوله تعالى: ﴿أَوَلَيْكَ مَا أُوتِيَ﴾ (القيامة: ٣٤). (انظر مجاز القرآن ٢/٢٧٨).

الخبر للدعاء:

قال المبرد: «تقول: «غفر الله لزيد، واللفظ لفظ الإخبار، والمعنى معنى الدعاء». (المقتضب ٣/٢٧٣، و ٤/١٧٥). ومنه قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (الفاتحة: ٥)، أى: أعنا على عبادتك.

الخبر للضجر:

منه قول عمرو بن كلثوم:

إذا بلغ القطام لنا صبىً تخرله الجبابر ساجدينَا

وقول أبي فراس الحمداني:

إننا إذا اشتد الزما ن وناب خطب واذلهم
أفقيت حول بيوتنا عدد الشجاعة والكرم
للقا العدا بيض السيو ف وللندی حمر النعم
هذا وهذا دأبنا يودى دم ووراق دم

وقول الشريف الرضى:

لغير العلى منى القلى والتجنب ولولا العلى ما كنت في العيش أزغب
وقور فلا الأليان تأسر عزمي ولا تمكر الصهباء بي حين أشرب
ولا أعرف الفحشاء إلا بوصفها ولا أنطق العوراء والقلب مفضب

الخبر للمدح،

منه قول النابغة الذبياني:

فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد متنها كوكب

الخبر للنفي،

منه: «لا بأس عليك».

الخبر بالنفى والإثبات،

نحو قولهم: ما هو إلا كذاب و «إن هو إلا كذاب»، ويستعمل في الأمر الذي ينكره المخاطب أو ما ينزل هذه المنزلة، قال الرازي: «فلا يصح استعمال هذه العبارة في الأمر الظاهر فلا تقول للرجل الذي ترققه على أخيه وتنبهه الذي يجب عليه من صلة الرحم: «ما هو إلا أخوك» (نهاية الإيجاز/ ١٥٢).

الخبر للنهي،

منه قوله تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (الواقعة: ٧٩).

الخير للوعيد،

منه قوله تعالى: ﴿سُرِّيهِمْ إِيَّانَا فِي الْأَفَاقِ﴾ (فصلت: ٥٣).

الخير للوعيد،

منه قوله تعالى: ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ (الشعراء: ٢٢٧) (٥٠).

ثم قال: ومنها الوعيد، كقوله تعالى: ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ (الشعراء: ٢٢٧) ونورد «الوعيد» تحت رقم (٤١) بعد - إن شاء الله تعالى.

ثم قال: ومنها الإنكار والتبكي، نحو: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ (الدخان: ٤٩).

وقد سبق أن أوردناها نقلا عن معجم المصطلحات البلاغية وتطورها (٤٦٩/٢) انظر هامش رقم (٥٠).

ثم قال: ومنها الدعاء، كقوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (الفاتحة: ٥)، أي: أعنا على عبادتك.

وربما كان اللفظ خيرا والمعنى شرطا وجزاء؛ كقوله: ﴿إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ﴾ (الدخان: ١٥)، فظاهره خير، والمعنى: إننا إن كشف عنكم العذاب تعودوا.

ومنه قوله: ﴿الطَّلَقُ مَرَّتَيْنِ﴾ (البقرة: ٢٢٩)، والمعنى: من طلق امرأته مرتين فليمسكها بعدها بمعروف، أو يسرحها بإحسان (البرهان ٢/٢٢١).

ونورد «الدعاء» تحت رقم (٦٥) بعد - إن شاء الله تعالى.

وقد أورد البدر الزركشي «الدعاء» في موضع لاحق (البرهان ٢/٢٢٦).

فقال:

(٥٠) المرجع السابق ٤٦٤/١ - ٤٧١.

ومنها الدعاء، نحو: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾ (المسد: ١)، وقوله: ﴿فَلْيَهْمُ اللَّهَ﴾ (المنافقون: ٤) ﴿حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ﴾ (النساء: ٩٠)، ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ (المطففين: ١).

قال سيبويه: هذا دعاء، وأنكره ابن الطراوة لاستحالته هنا، وجوابه: أنه مصروفٌ للخلق وإعلامهم بأنهم أهل لأن يُدعى عليهم، كما في الدعاء وغيره مما سبق.

ثم ذكر البدر الزركشي: التمني، والترقي، والنداء فقال - رحمه الله - : ومنها التمني، وكلمته الموضوعة له «ليت»، وقد تستعمل ثلاثة أحرف:

أحدهما: «هل»، كقوله: ﴿فَهَلْ لَنَا مِن شُعْعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا﴾ (الأعراف: ٥٢)، حُمِلَتْ «هل» على إفادة التمني لعدم التصديق بوجود شفيع في ذلك المقام، فيتولد التمني. بمعونة قرينة الحال.

والثاني: «لو»، كقوله تعالى: ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ (القلم: ٩) وكقوله تعالى: ﴿لَوْ أَن لِّي بِكُمْ قُوَّةٌ﴾ (هود: ٨٠)، وقوله: ﴿لَوْ أَن لَّنَا كَرَّةٌ فَنتَبَرَأُ مِنْهُمْ﴾ (البقرة: ١٦٧)، ﴿لَوْ أَن لِّي كَرَّةٌ فَأَكْرَبُ﴾ (الزمر: ٥٨).

والثالث: «لعل»، كقوله تعالى: ﴿لَعَلِّي أُنَلِّغُ الْأَسْبَابَ﴾ (٣٦) ﴿أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعُ﴾ (غافر: ٣٦، ٣٧).

واختلف: هل التمني خبر ومعناه النفي، أو ليس بخبر، ولهذا لا يدخله التصديق والتكذيب؟ قولان عن أهل العربية، حكاهما ابن فارس في كتاب «فقه العربية» (ص ١٥٨).

والزمخشري بنى كلامه على أنه ليس بخبر، واستشكل دخول التكذيب في جوابه، في قوله تعالى: ﴿يَلَيِّنُنَا نَرُدُّ وَلَا نَكْذِبُ﴾ (الأنعام: ٢٧)، إلى قوله: ﴿وَأَنَّهُمْ لَكَذِبُونَ﴾ (الأنعام: ٢٨)، وأجاب بتضمنه معنى العدة فدخله التكذيب.

(الكشاف ١١/٢ ، وعبارته: «هذا ثمن قد تضمن معنى العدة؛ فجاز أن ينطق به التكذيب؛ كما يقول الرجل: ليت الله يرزقني مالا فأحسن إليك، وأكافئك على صنيعك؛ فهذا متمن في معنى الواعد، فلو رزق مالا ولم يحسن إلى صاحبه ولم يكافئه كذب»).

وقال ابن الضائع: التمني حقيقة لا يصح فيه الكذب؛ وإنما يرد الكذب في التمني الذي يترجح عند صاحبه وقوعه؛ فهو إذن وارد على ذلك الاعتقاد، الذي هو ظن، وهو خبر صحيح.

قال: وليس المعنى في قوله: ﴿وَلَا تَكْذِبُوا﴾ أن ما تمنوا ليس بواقع، لأنه ورد في معرض الذم لهم، وليس في ذلك المعنى ذم، بل التكذيب ورد على إخبارهم عن أنفسهم أنهم لا يكذبون، وأنهم يؤمنون.

ومنها الترجي؛ والفرق بينه وبين التمني أن الترجي لا يكون إلا في الممكنات، والتمني يدخل المستحيلات.

ومنها النداء، وهو طلب إقبال المدعو على الداعي بحرف مخصوص، وإنما يصحب في الأكثر الأمر والنهي، كقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾ (البقرة: ٢١). ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ﴾ (الأحزاب: ١) ﴿يَا عِبَادِ اتَّقُونِ﴾ (الزمر: ١٦)، ﴿وَيَسْأَلُكُمْ رَبُّكُمْ﴾ (هود: ٥٢). ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (الحجرات: ١)، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْبُدُوا إِلَهًا إِلَّا اللَّهَ﴾ (التحریم: ٧).

وربما تقدمت جملة الأمر جملة النداء؛ كقوله تعالى: ﴿وَتَوَوُّبًا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (النور: ٣١).

وإذا جاءت جملة الخبر بعد النداء تتبعها جملة الأمر، كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَعِظُوا لَهُ﴾ (الحج: ٧٣).

وقد تجيء معه الجملة الاستفهامية والخبرية؛ كقوله تعالى في الخبر: ﴿يَعْبَادِ

لَا حَرْقَ عَلَيْكُمْ ﴿الزخرف: ٦٨﴾، وفي الاستفهام: ﴿يَتَابَتِ لِمَ تَمُدُّ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ﴾ (مريم: ٤٢). ﴿وَيَقُولُ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى التَّجْوَةِ﴾ (غافر: ٤١). ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ (الصف: ٢)، ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ لِرَّحْمَةٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (التحریم: ١).

وهنا فائدتان،

إحدهما: قال الزمخشري - رحمه الله -: كل نداء في كتاب الله يعقبه فهم في الدين، إما من ناحية الأوامر والنواهي التي عقدت بها سعادة الدارين، وإما مواعظ وزواجر وقصص لهذا المعنى؛ كل ذلك راجع إلى الذي خلق الخلق لأجله، وقامت السموات والأرض به، فكان حق هذه أن تدرك بهذه الصيغة البليغة.

الثانية: النداء إنما يكون للبعيد حقيقة أو حكماً؛ وفي قوله تعالى: ﴿وَنَذِيرَةً مِّنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَفَرَسِهِ يَجِيءُ﴾ (مريم: ٥٢) لطيفة؛ فإنه تعالى بيّن أنه كما ناداه ناجاه أيضاً؛ والنداء مخاطبة الأبعد، والمناجاة مخاطبة الأقرب؛ ولأجل هذه اللطيفة أخبر سبحانه عن مخاطبته لآدم وحواء بقوله: ﴿وَقُلْنَا يَتَكَادُمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ (البقرة: ٣٥)، وفي موضع: ﴿وَيَتَكَادُمُ اسْكُنْ﴾ (الأعراف: ١٩)، ثم لما حكى عنهما ملازمة المخالفة، قال في وصف خطابه لهما: ﴿وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا﴾ (الأعراف: ٢٢)، فأشعر هذا اللفظ بالبعد لأجل المخالفة، كما أشعر اللفظ الأول بالقرب عند السلامة منها.

وقد يستعمل النداء في غير معناه مجازاً في مواضع:

الأول: الإغراء والتحذير، وقد اجتمعا في قوله تعالى: ﴿نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا﴾ (الشمس: ١٣)، والإغراء أمر معناه التغييب والتحريض، ولهذا خصوا به المخاطب.

الثاني: الاختصاص، وهو كالنداء إلا أنه لا حرف فيه.

الثالث: التثنية، نحو: ﴿بَلَّغْنِي مِنْ قَبْلِ هَذَا﴾ (مريم: ٢٣)؛ لأن حرف النداء يختص بالأسماء.

ومن المصادر عن «الخير» ما جاء في كتاب «البرهان في علوم القرآن» للإمام بدر الدين الزركشي حيث أفرد «النوع الخامس والأربعين» للكلام عن أقسام معنى الكلام فقال في بدايته:

زعم قوم أن معاني القرآن لا تنحصر، ولم يتعرضوا لحصرها، وحكاية ابن السَّيِّد عن أكثر البصريين في زمانه.

وقيل: قسمان: خَبَر، وغير خبر.

وقيل: عشرة: نداء، ومسألة، وأمر، وتشفع، وتعجب، وقَسَم، وشرط، ووضع، وشك، واستفهام.

وقيل: تسعة، وأسقطوا الاستفهام لدخوله في المسألة.

وقيل: ثمانية، وأسقطوا التشفع لدخوله في المسألة.

وقيل: سبعة، وأسقطوا الشك لأنه في قسم الخبر.

وكان أبو الحسن الأخفش يرى أنها ستة أيضاً، وهي عنده: الخبر، والاستخبار، والأمر، والنهي، والنداء، والتمني.

وقيل: خمسة: الخبر، والأمر، والتصريح، والطلب، والنداء، وقيل غير ذلك.

ثم تكلم عن الأول، وهو الخبر فقال: الخبر: والقصد به إفادة المخاطب.

وقد يُشْرَبُ مع ذلك معاني آخر: منها التعجب: (البرهان ٣١٦/٢ - ٣١٧) ونورد «التعجب» تحت رقم (٦٢) بعد - إن شاء الله تعالى -:

ثم قال: ومنها الأمر، كقوله تعالى: ﴿وَالْمَطْلَقَاتُ يَرْصَدْنَ﴾ (البقرة:

٢٢٨)، ﴿وَأُولَئِكَ يُرْضِعْنَ﴾ (البقرة: ٢٣٣)، فإن السياق يدل على أن الله تعالى أمر بذلك؛ لا أنه خير، وإلا لزم الخلف في الخبر، وسبق في المجاز.

ونورد «الأمر» تحت رقم (٢٨) بعد - إن شاء الله تعالى - :
ثم قال: ومنها النهي، كقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (الواقعة: ٧٩).
ونورد «النهي» تحت رقم (٢٩) بعد - إن شاء الله تعالى - :
ثم قال: ومنها الوعد، كقوله: ﴿سَرُّهُمْ أَيْنَمَا فِي الْأَفَاقِ﴾ (فصلت: ٥٢).
ونورد «الوعد» تحت رقم (٤٠) بعد - إن شاء الله تعالى - :
وقال النحاس في قوله تعالى: ﴿يُنَوِّلُ﴾ (الفرقان: ٢٨) نداء مضاف،
والفائدة فيه أن معناه: هذا وقت حضور الويل. وقال الفارسي في قوله تعالى:
﴿يَحْضَرُهُ عَلَى الْعِبَادِ﴾ (يس: ٣٠)، معناه: أنه لو كانت الحسرة مما يصح نداء
لكان هذا وقتها.

وقد اختلف في أن النداء خبر أم لا، قال أبو البقاء (المكبري) في شرح
«الإيضاح»:

ذهب الجميع إلى أن قولك: «يا زيد» ليس بخبر يحتمل للتصديق والتكذيب
إنما هو بمنزلة الإشارة والتصويت.

واختلفوا في قولك: «يا فاسق»، فالأكثر على أنه ليس بخبر أيضا، قال
أبو على الفارسي: خبر؛ لأنه تضمن نسبته للفسق^(٥١).

وقد أفرد الحافظ السيوطي النوع السابع والخمسين من أنواع علوم القرآن
للكلام عن الخير والإنشاء، وهو مثل ما أورده الإمام بدر الدين الزركشي «البرهان»
(٣١٦/٢ - ٣٢٦) وسقناه آنفا عندما تكلم السيوطي عن «الأمر» ونورده تحت رقم
(٢٨) بعد - إن شاء الله تعالى - وعن «النهي» ونورده تحت رقم (٢٩) بعد، وعن
«النفي» ونورده عن رقم (٣١) بعد، وعن «الحجر» ونورده تحت رقم (٣٠) بعد،
وعن الاستفهام (الاستخبار) (١٠١/٢ - ١٠٥) وهو ما نحن بصدد، كما تكلم
السيوطي عن «الترجي» (١٠٦/٢) عن «النداء» (١٠٦/٢ - ١٠٧) فارجع إليه إن
شئت الاستزادة^(٥٢).

(٥١) البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي - تحقيق محمد أبو
الفضل إبراهيم ٢١٦/٢ - ٢٢٦.

(٥٢) الإتيان في علوم القرآن لشيخ الإسلام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ٩٧/٢ - ١٠٧.

٢٠ - الاستخبار:

الاستخبار، وهو الاستفهام:

أورده المعجم (١٨١/١ - ١٩٤) تحت عنوان «الاستفهام»، ولخص ما جاء في البرهان للإمام بدر الدين الزركشي (٣٢٦/٢ - ٣٤٧) وما جاء في «الإتقان» للحافظ السيوطي (١٠١/٢ - ١٠٥).

ونسوق فيما يلي ما ورد في «المعجم» للدكتور أحمد مطلوب، وبالله التوفيق.

الاستفهام:

الفهم: معرفتك الشيء بالقلب، وفهمت الشيء: عقلته وعرفته، وأفهمه الأمر، وفهمه إياه: جعله يفهمه، واستفهمه، سأله أن يفهمه، وقد استفهمني الشيء فأفهمته وفهمته تفهيمًا (اللسان مادة «فهم»).

والاستفهام طلب العلم بشيء لم يكن معلومًا من قبل، وهو الاستخبار الذي قالوا فيه: إنه طلب خبر ما ليس عندك وهو بمعنى الاستفهام أي طلب الفهم. ومنهم من فرق بينهما وقال: إن الاستخبار ما سبق أولاً ولم يفهم حق الفهم، فإذا سألت عنه ثانياً كان استفهامًا (الصاحب / ١٨١)، والبرهان في علوم القرآن ٣٢٦/٢، ومعتزك الأقران ٤٣١/١، وشرح عقود الجمان/ ٤٩). ولكن الدائر في كتب البلاغة مصطلح «الاستفهام»، وهو من أساليب الانشاء أو الطلب التي فطن لها أوائل المؤلفين والبلاغيين، وقد عقد له سيبويه باباً سماه «باب الاستفهام» (الكتاب ٩٨/١، و ١٧٦/٣) تحدث فيه عن أدواته، وتكلم عليه الفراء والمبرد (معاني القرآن ج ١ ص ٢٢، ج ٢ ص ٢٠٢، ج ٢ ص ٤١، ج ٢ ص ٥٢، ج ٢ ص ٢٢٨، ٢٦٤، ٢٨٩، ٢٦٨، ٢٩٢، ٣٠٧).

ودخل في الدراسات البلاغية وتحدث عنه ابن وهب الذي قال: «ومن الاستفهام ما يكون سؤالاً عما لا تعلمه فيخص باسم الاستفهام (البرهان في وجوه البيان / ١١٣)

وقال السكاكي: «والاستفهام لطلب حصول في الذهن، والمطلوب حصوله في

الذهن إما أن يكون حكمًا بشيء على شيء أو لا يكون. والأول هو التصديق ويمتنع انفكاكه من تصور الطرفين، والثاني هو التصور ولا يمتنع انفكاكه من التصديق (مفتاح العلوم / ١٤٦) وسار على هذا المذهب ملخصو كتابه «مفتاح العلوم» وشرح التلخيص (الإيضاح / ١٣١، والتلخيص / ١٥٢، وشروح التلخيص (٢/ ٢٤٦، والمطول / ٢٢٦، والأطول / ١/ ٢٢٤).

ولا يخرج غيرهم عن ذلك فالعلوى يقول: «ومعناه طلب المراد من الغير على جهة الاستعلاء» (الطراز / ٢/ ٢٨٦). وابن الجوزية يقول: «هو أن يستفهم عن شيء لم يتقدم له به علم حتى يحصل له به علم» (الفوائد / ١٦٠) وللإستفهام أدوات كثيرة وهي نوعان:

الأول: حرفان وهما الهمزة وهل. وتستعمل الهمزة لطلب التصديق وهو إدراك النسبة أي: تعيينها مثل: «أقام محمد؟» الجواب عنها يكون بـ «نعم» أو «لا». وللتصور وهو إدراك المفرد أي: تعيينه مثل: «أقام محمد أم قعد؟» والجواب عنها يكون بتحديد المفرد أي: قام أو قعد.

أما هل فلا يطلب بها غير التصديق مثل: «هل قام محمد؟» والجواب عنها يكون بـ «نعم» أو «لا».

الثاني: أسماء، ولا يطلب بها إلا التصور وهي:

- ١- ما: يطلب بها شرح الشيء مثل: «ما البلاغة؟».
- ٢- مَنْ: للسؤال عن الجنس مثل: «مَنْ هذا؟».
- ٣- أَيْ: للسؤال عما يميز أحد المتشاركين في أمر يعمهما مثل: «أَيّ الثياب عندك؟».
- ٤- كم: للسؤال عن العدد مثل: «كم كتابا عندك؟».
- ٥- كيف: للسؤال عن الحال مثل: «كيف محمد؟».
- ٦- أين: للسؤال عن المكان مثل: «أين كنت؟».

٧- أنى: تستعمل تارة بمعنى «كيف» كقوله تعالى: ﴿أَنَّى يُبْعِثَ هَٰذَا أَلَلَهُ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ (البقرة: ٢٥٩)، وتارة بمعنى «من أين» كقوله تعالى: ﴿يَبْعَثُ اللَّهُ لَكَ لُحًّا هَدًّا﴾ (آل عمران: ٣٧). وتارة بمعنى «متى» مثل: «أنى تسافر؟».

٨- متى: للسؤال عن الزمان مثل: «متى جئت؟».

٩- أيان: للسؤال عن الزمان كقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمَ إِلْيَاسَ﴾ (الذاريات: ١٢) ويخرج الاستفهام عن معناه الحقيقي؛ أى: أنه «استفهام العالم بالشيء مع علمه به» (الفوائد ١٥٨/١) ويقصد به غير طلب الفهم الذى هو الاستفهام عن شيء لم يتقدم له به علم حتى يحصل له به علم. والأغراض التى يخرج الاستفهام إليها كثيرة، وقد ذكر المتقدمون كسيبويه والفراء وأبى عبيدة وابن قتيبة والمبرد قسمًا كبيرًا منها.

(الكتاب ج ١ ص ٣٤٣، ج ٢ ص ١٧٩، ج ٣ ص ١٧٢، ١٧٦، معانى القرآن ج ١ ص ٤، ٢١، ٢٢، ٢٠٢، ٤٦٧، ج ٢ ص ٤١١، ج ٣ ص ٥٤، ٢١٣، مجاز القرآن ج ١ ص ٣٥، ١٨٤، ٢٨٧، ج ٢ ص ١١٨، ١٢٣، ١٢٢، ١٥٠، ١٥٦، ١٨١، ٢٣١، ٢٨٨، تأويل مشكل القرآن ص ٢١٤، المقتضب ج ٢ ص ٥٣، ج ٣ ص ٢٢٨، ٢٦٤، ٢٦٨، ٢٨٩، ٢٩٢، ٣٠٧، ج ٤ ص ٣٨٢، الكامل ج ١ ص ١٨٣، ١٨٤، ج ٢ ص ٤٢٨).

ولكن البلاغين المتأخرين كالسكاكى والقزوينى وشرح تلخيصه، والذين ألفوا فى علوم القرآن كالزركشى والسيوطى جمعوها مرتبة فى مباحث الاستفهام.

استفهام الإثبات:

ويأتى للإثبات مع التوبيخ (البرهان فى علوم القرآن ٢/٣٢٦) كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضًا مَّيْمَةً﴾ (النساء: ٩٧).

استفهام الاختيار:

سماء بهذا الاسم أبو عبيدة، ومثل له بقوله تعالى: ﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ﴾ (يس: ١٠). ومنه قول زهير:

سواءً عليه أي حين أتيته أساعة نحسن تتقى أم بأسعد

وقال: «فخرج لفظها على لفظ الاستفهام وإنما هو إخبار» (مجاز القرآن / ١٥٨) وسماء البلاغيون «استفهام التقرير»، أما استفهام الإخبار فقد مثل له السيوطي (معترك ٤٣٩/١، الإيتقان ٨٠/٢) بقوله تعالى: ﴿أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ أَرَادُوا﴾ (النور: ٥٠)، وقوله: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ﴾ (الإنسان: ١).

استفهام الاستبطاء:

مثل له السيوطي (معترك ٤٣٧/١، والإيتقان ٨٠/٢، وشرح عقود الجمان / ٥٣، يُنظر البرهان ٣٤٣/٢) بقوله تعالى: ﴿مَنْ نَصْرَ اللَّهُ﴾ (البقرة: ٢١٤)، وقول الشاعر:

حتى متى أنت لا لهو ولا لعب والموتُ نحوك يجرى فاعزاً فاه

استفهام الاستبعاد:

مثل له السيوطي (معترك ٤٣٨/١، وشرح عقود الجمان / ٥٤، وينظر البرهان ٢٤٤/٢) بقوله تعالى: ﴿أَفِي هَٰمُ الْإِكْرَيْنِ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ﴾ (الدخان: ١٣). (مد)؛ ومنه قول أبي تمام:

مَنْ لِي بِإِنْسَانٍ إِذَا أَغْضَبْتُهُ وَجَهِلْتُ كَانَ الْجَلْمُ رَدَّ جَوَابِهِ؟

استفهام الاسترشاد:

مثل له السيوطي (٨) (معترك ٤٣٧/١، والإيتقان ٨٠/٢) بقوله تعالى: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا﴾ (البقرة: ٢٠)، والظاهر أنهم استفهموا مسترشدين، وإنما فرق بين العبارتين أدبا، وقيل: هي هنا للتعجب، (البرهان ٣٣٨/٢). علوم القرآن ٢٣٨/٢.

استفهام الافتخار:

مثل له السيوطي (معترك ٤٣٧/١، والإتقان ٨٠/٢) بقوله تعالى: ﴿الْيَسَّ إِلَىٰ مُلْكُ وَصَّرَ﴾ (الزخرف: ٥١).

استفهام الاكتفاء:

مثل له السيوطي بقوله تعالى ﴿الْيَسَّ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ (الزمر: ٦٠).

استفهام الأمر:

ذكره الفراء، ومثل له بقوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَاسَلَمْتُكُمْ﴾ (آل عمران: ٢٠)، وقال: «وهو استفهام معناه أمر» ومثل له السيوطي (معاني القرآن ٢٠٢/١) (معترك ٤٣١ / ١، والإتقان ٨٠/٢، والبرهان ٣٣٩/٢).
بالآية نفسها وقال: «أى اسلموا» ويقول: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ﴾ (المائدة: ٩١) أى: انتهوا، وقوله: ﴿أَنْصَبِرُونَ﴾ (الفرقان: ٢٠) أى: اصبروا.

استفهام الإنكار:

والمعنى فيه النفي وما بعده منفي، ولذلك تصحبه «إلا» كقوله تعالى: ﴿فَهَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ﴾ (الأحقاف: ٣٥) وعطف المنفى عليه كقوله: ﴿فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ﴾ (الروم: ٢٩) أى: لا يهدى. وقوله: ﴿أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ﴾ (الزخرف: ١٩) أى: ما شهدوا ذلك.

وكثيراً ما يصحبه التكذيب وهو في الماضي بمعنى «لم يكن» وفي المستقبل بمعنى «لا يكون» كقوله تعالى: ﴿أَفَأَصْفَكَ رُحُومًا بِالْبَيِّنَاتِ﴾ (الإسراء: ٤٠) أى: لم يفعل ذلك. وقوله: ﴿أَنْزَلْنَاهُمْ مَّاءً وَأَنْتُمْ لَهَا كَرِهُونَ﴾ (هود: ٢٨) أى: لا يكون هذا الإلزام (معترك ٤٣٢/١، والإتقان ٧٩/٢، والبرهان ٣٢٨/٢).

ومنه قول امرئ القيس:

أَيَقْتَلَنِي وَالْمَشْرِعُ مُضَاجِعِي وَمَسْنُونَةُ رُزْقٍ كَانِيَابِ اغْشَوَالِ

استفهام الإيأس:

ذكره الزركشي (البرهان ٢/٢٤٣) ومثل له بقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ تَذَهُبُونَ﴾ (التكوير: ٢٦).

مثل له السيوطي (البرهان ٢/٢٤٣) بقوله: ﴿وَمَا تِلْكَ يَبِيسَتِكَ يَتُومَتِينَ﴾ (طه: ١٧)، وقيل: هي للتقرير فيعرف ما في يده حتى لا ينفر إذا انقلبت حية (البرهان ٢/٢٤٣).

استفهام التأكيد:

مثل له السيوطي (معترك ١/٤٣٨، والإتقان ٢/٨٠) بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ﴾ (الزمر: ١٩) أي: من حق عليه كلمة العذاب فإنك لا تنقذه، فـ «من» للشرط، والفاء جواب الشرط، والهمزة في «أفأنت» معادة مؤكدة لطول الكلام.

استفهام التبكيت:

ذكره الزركشي (البرهان ٢/٣٣٦) علوم القرآن (٢/٣٣٦) ومثل له بقوله تعالى: ﴿أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُتَى إِلَهَيْنِ﴾ (المائدة: ١١٦)، وجعلها السكاكي من باب التقرير (هذا ما ذكره الزركشي (البرهان ٢/٣٣٦)، أما السكاكي فقد ذكر للتقرير، قوله تعالى: ﴿أَأَنْتَ قُلْتَ هَذَا يَتَّخِذُونَنَا بَنَاتٍ زَاهِيَةً﴾ (الأنبياء: ٦٢) (مفتاح العلوم ١/١٥١) وفيه نظر لأن ذلك لم يقع منه عليه السلام.

استفهام التجاهل:

مثل له السيوطي (معترك ١/٤٣٨، والإتقان ٢/٨٠) بقوله تعالى: ﴿أَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا﴾ (ص: ٨).

استفهام التحذير:

ذكره الزركشى (البرهان ٢/٢٣٩) ومثّل له بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ لَمْ يَرْهَبُوا﴾ (المرسلات: ١٦) أى: قدرنا عليهم فنقدر عليكم.

استفهام التحضيض:

وهو الطلب برفق، وقد مثّل له السيوطى (معترك ١/٤٣٧)، والإتقان ٢/٨٠، والبرهان ٢/٢٤٢ بقوله تعالى: ﴿أَلَا نَعْلَمُ أَنَّ قَوْمًا نَكَرُوا أَيْمَانَهُمْ﴾ (التوبة: ١٣).

استفهام التحقير:

مثّل له السيوطى (معترك ١/٤٣٨)، والإتقان ٢/٨٠ وشرح عقود الجمان ٥٤/٥٤ والبرهان ٢/٢٤٣ بقوله تعالى: ﴿أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ﴾ (الأنبياء: ٣٦) ومنه قول الشاعر:
فَدَعِ الوَعِيدَ فَمَا وَعِيدُكَ ضَائِرِي أَطْنِينَ أَجْنَحَةَ الذَّبَابِ يَخْضِرُ؟

استفهام التذكير:

وفيه نوع اختصار، وقد مثّل له السيوطى (معترك ١/١٣٥)، والإتقان ٢/٨٠ بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ أَعَاهَدُوا إِلَيْكُمْ يَذْكُرُ مَا وَعَدَ آبَاءَهُمْ﴾ (يس: ٦٠) إليكم ﴿قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُ يُونُسَ وَأَخِيهِ﴾ (يوسف: ٨٩). قال الزركشى: «وجعل بعضهم منه: ﴿أَلَمْ يَذْكُرْ يُونُسَ فَأَوَى﴾ (الضحى: ٦)، وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ نَزَّلْنَا لَكَ مَذْرَكَ﴾ (الشرح: ١).

استفهام الترغيب:

مثّل له السيوطى (معترك ١/٤٣٧)، والإتقان ٢/٨٠، والبرهان ٢/٢٤١، وقوله ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ (البقرة: ٢٤٥)، وقوله: ﴿هَلْ أَتَاكَ﴾ (الصف: ١٠).

استفهام التسهيل:

وهو التخفيف، وقد مثل له السيوطي (معترك ٤٣٦/١، والإتقان ٨٠/٢)،
وشرح عقود الجمان ٥٤/، والبرهان ٢٣٨/٢، بقوله تعالى: ﴿وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ
ءَامَنُوا﴾ (النساء: ٣٩).

استفهام التسوية:

وهو الاستفهام الداخل على جملة يصح حلول المصدر محلها (معترك
٤٣٦/١، والإتقان ٨٠/٢)، شرح عقود الجمان / ٥٤، والبرهان ٢٣٦/٢ كقوله
تعالى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ﴾ (البقرة: ٦)، وهو استفهام الإخبار
الذي ذكره أبو عبيدة (مجاز القرآن ١٥٨/٢)، ومثل له المبرد بقوله: «ليت شعري
أقام زيد أم قعد» (المقتضب ٥٢/٢)، ومنه قول المتنبي:
ولست أبالي بعد إدراكى العلى أطنين أجنحة الذباب يضير؟

استفهام التشويق:

جمعه السيوطي (شرح عقود الجمان / ٥٤) مع استفهام الترغيب، ومثل
لهما بقوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ (البقرة: ٢٤٥)، وقوله:
﴿هَلْ أَتَاكُمْ عَلَىٰ بُرُوجِكُمْ مَسْجِدٌ مِّنْ عِلَالٍ﴾ (الصف: ١٠).

استفهام التعجب:

ويقال له: استفهام التعجب، وقد مثل له السيوطي (معترك ٤٣٥/١،
والإتقان ٨٠/٢)، وشرح عقود الجمان ٥٣/ بقوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ
بِاللَّهِ﴾ (البقرة: ٢٨)، ومنهم من جعله للتنبيه (البرهان ٣٤٤/٦) ومن هذا اللون
قول المتنبي مخاطباً الحمى:
أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف وصلت أنت من الزحام

استفهام التعظيم.

مثل له السيوطي (معترك ٤٣٨/١)، والإتقان ٨٠/٢، والبرهان ٣٣٧/٢، وينظر: ما اتفق لفظه واختلف معناه ص ٢٨).

بقوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ (البقرة: ٢٥٥).

ومنه قول الشاعر:

أضاعوني وأني فتى أضاعوا ليوم كريمة وسداد كُفّر

استفهام التفجع:

ذكره الزركش (البرهان ٣٣٨/٢)، ومثل له بقوله تعالى: ﴿مَالِ هَذَا الْكَتَبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ (الكهف: ٤٩). ولعله التفخيم الذي ذكره السيوطي (معترك ٤٣٦/١)، والإتقان ٨٠/٢ لأن الآية لا تشعر بالتفجع كما تشعر بالتعظيم والتفخيم.

استفهام التفخيم:

مثل له السيوطي (معترك ٤٣٦/١)، والإتقان ٨٠/٢ بقوله تعالى: ﴿مَالِ هَذَا الْكَتَبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً﴾ (الكهف: ٤٩). وكان الزركشي قد ذكر هذه الآية شاهداً للتفجع وليس فيها تفجع.

استفهام التقرير:

وهو حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده، قال ابن جني: «ولا يستعمل ذلك بـ «هل» كما يستعمل بغيرها من أدوات الاستفهام». وقال الكندي: «ذهب كثير من العلماء في قوله تعالى: ﴿هَلْ يَسْمَعُونَ﴾ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٦﴾ أَوْ يَفْعَلُونَكُمْ﴾ (الشعراء: ٧٢، ٧٣) إلى أن «هل» تشارك الهمزة في معنى التقرير والتوبيخ». ونقل أبو حيان عن سيبويه أن استفهام التقرير لا يكون بـ «هل» إنما يستعمل فيه الهمزة، ثم نقل عن بعضهم أن «هل» تأتي تقريراً كما في قوله تعالى:

﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ﴾ (الفجر: ٥). والكلام مع التقرير موجب ولذلك يعطف عليه صريح الموجب، ويعطف على صريح الموجب. فالأولى كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ ① و﴿وَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ﴾ (الشرح: ١، ٢)، وقوله: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى﴾ ② و﴿وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ (الضحى: ٦، ٧)، وقوله: ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ﴾ ③ و﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ﴾ (الفيل: ٢، ٣). والثاني كقوله تعالى: ﴿أَكَذَّبْتُمْ بِتَائِيَّتِي وَلَمْ تُخِطُوا بِهَا عِلْمًا﴾ (النمل: ٨٤).

وحقيقة استفهام التقرير أنه استفهام إنكار، والإنكار نفى وقد دخل على النفي، ونفى النفي إثبات (معترك ٤٣٤/١، والإتقان ٧٩/٢، وشرح عقود اليمين ٥٤ /، والبرهان ٣٣١/٢، وينتظر ما اتفق لفظه واختلف معناه ص ٢٨).

وقسم الأمدى التقرير إلى ضربين حينما تحدث عن الخطأ في قول أبي تمام:

رضيت وهل أرضى إذا كان مسخطي من الأمر ما فيه رضى من له الأمر

قال: «فمعنى هل في هذا البيت التقرير، والتقرير على ضربين: تقرير للمخاطب على فعل قد مضى ووقع، أو على فعل هو في الحال ليوجب المقرر بذلك ويحققه، ويقتضى من المخاطب في الجواب الاعتراف به، نحو قوله: هل أكرمتك؟ هل أحسنت إليك؟ هل أودك وأوثرك؟ هل أقضى حاجتك؟

وتقرير على فعل يدفعه المقرر وينفى أن يكون قد وقع نحو قوله: «هل كان منى إليك قط شيء كرهته؟» و «هل عرفت منى غير الجميل؟».

فقوله في البيت: «وهل أرضى» تقرير لفعل ينفيه عن نفسه وهو الرضا كما يقول القائل: «وهل يمكنني المقام على هذه الحال؟ أي: لا يمكنني، وهل يصير الحر على النذل؟» و «هل يزوى زيد؟» و «هل يشبع عمرو؟»، فهذه كلها أفعال معناها النفي. فقوله: «وهل أرضى» إنما هو نفى للرضا فصار المعنى: ولست أرضى، إذ كان الذي يسخطني ما فيه رضى من له الأمر، أي: رضى الله تعالى، وهذا خطأ منه فاحش» (الموازنة ٢٠١/١، ٢٠٢).

استفهام التكثير:

مثل له السيوطي (معترك ٤٣٦/١، والإتقان ٨٠/٢، والبرهان ٣٣٨/٢)
بقوله تعالى: ﴿فَكَأَيِّن مِّن قَرِيْبٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾ (الحج: ٤٥).

استفهام التمني:

مثل له السيوطي (معترك ٤٣٧/١، والإتقان ٨٠/٢ والبرهان ٣٤١/٢)
بقوله تعالى: ﴿فَهَلْ لَّنَا مِن شُعْعَةٍ﴾ (الأعراف: ٥٣).

ومنه قول المتنبي:

أبدرى الرَبْعُ أَي دَمِ أَرَاقَا وَأَي قُلُوبِ هَذَا الرِّكْبِ شَاقَا

استفهام التنبيه:

وهو من أقسام الأمر، وقد مثل له السيوطي (معترك ٤٣٦/١، والإتقان ٨٠/٢، وشرح عقود الجمان / ٥٤، والبرهان ٣٤٠/٢) بقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾ (الفرقان: ٤٥)، أي: انظر.

استفهام التهديد:

ويكون الوعيد، وقد مثل له السيوطي (معترك ٤٣٦/١، والإتقان ٨٠/٢)
بقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَهْلِكِ الْأَوَّلِينَ﴾ (المرسلات: ١٦).

استفهام التهكم:

ويكون للاستهزاء، وقد مثل له السيوطي بقوله تعالى: ﴿أَصَلَوْا ثُلَاثًا﴾ (هود: ٨٧)، وقوله: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ (الصافات: ٩١).

ومنه قول المتنبي:

لَا كُلَّ يَوْمٍ ذَا الدَّمِثَقِ قَادِمٌ قَفَاهُ عَلَى الْأَقْدَامِ لِلْوَجْهِ لَانْمُ؟

استفهام التهويل:

ويكون للتخويف، وقد مثل له السيوطي (معترك ٤٣٦/١، والإتقان ٨٠/٢، وشرح عقود الجمان / ٥٤، والبرهان ٣٣٨/٢ وينظر ما اتفق لفظه واختلف معناه ص ٢٨).

بقوله تعالى: ﴿الْحَاقَّةُ ۝١ مَا الْحَاقَّةُ ۝٢﴾ (الحاقة: ١، ٢)، وقوله ﴿الْقَارِعَةُ ۝١ مَا الْقَارِعَةُ ۝٢﴾ (القارعة: ١، ٢).

استفهام التوبيخ:

وجعله بعضهم من قبيل الإنكار، إلا أن الأول إنكار إبطال، وهذا الإنكار توبيخ، والمعنى أن ما بعده واقع جدير بأن ينفي، فالنفي هنا قصدي والاثبات قصدي، ويعبر عن ذلك بالتقريع أيضاً، (معترك ٤٣٣/١، والإتقان ٧٩/٢، والبرهان ٣٤٤/٢) ومنه قوله تعالى: ﴿أَفَعْصِبْتَ أَمْرِي ۝١ طه: ٩٣﴾ وقوله: ﴿أَتَعْبُدُونَ مَا تَحْمِلُونَ ۝١ الصافات: ٩٥﴾، وقوله: ﴿لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝٢﴾ (الصف: ٢).

استفهام الدعاء:

وهو كالنهي إلا أنه من الأدنى إلى الأعلى، (معترك ٤٣٧/١، والإتقان ٨٠/٢، والبرهان ٣٤١/٢)، ومنه قوله تعالى: ﴿أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْأَسْفَهَاءُ مِنَّا ۝١﴾ (الأعراف: ١٥٥)، أي: لا تهلكنا.

استفهام العتاب:

مثل له السيوطي: (معترك ٤٣٥/١، والإتقان ٨٠/٢، والبرهان ٣٣٦/٢) بقوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ ۝١﴾ (الحديد: ١٦). ومن ألفت ما عاتب به خير خلقه بقوله: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لِهَؤُلَاءِ ۝١﴾ (التوبة: ٤٣).

استفهام العرض:

وهو الطلب بشق، وقد مثل له السيوطي (معترك ٤٣٧/١، والإتقان ٨٠/٢، والبرهان ٤٢٢/٢)، ويقول تعالى: ﴿أَلَا تَحْسِبُونَ أَنَّ يُغْفَرَ اللَّهُ لَكُمْ ۝١﴾ (النور: ٢٢).

استفهام النفي:

كقوله تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ (الرحمن: ٦٠)، وقول البحرى:

هل الدهر إلا مرة وانجلاؤها وشيكا وإلا ضيقة وانفراجها؟

استفهام النهي:

مثل له السيوطى (معترك ٤٣٧/١، والإتقان ٨٠/٢، وشرح عقود الجمان / ٥٤، والبرهان ٣٢٩/٢) بقوله تعالى: ﴿أَتَخْشَوْنَهُمْ فَأَلَّهَ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ﴾ (التوبة: ١٣) بدليل قوله: ﴿فَلَا تَخْشَوْا الْكَاسَ وَآخِشُونَ﴾ (المائدة: ٤٤).

استفهام الوعيد:

قال السيوطى: ومنه الوعيد كقولك لمن يسيء الأدب: ألم أؤدب فلانا؟ إذا كان عالما بذلك، ومنه قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نُنْذِرْكَ الْآوَلِينَ﴾ (المرسلات: ١٦)^(٥٣).

(شرح عقود الجمان / ٥٤) راجع سورة الزمر، وص، والصافات باعتبارها نماذج لوجود الاستفهام.

(٥٣) القيم والمصطلحات والبلاغة وتطورها للدكتور أحمد مطلوب ١٨١/١ - ١٩٤. انظر أيضا: البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى - تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم ٣٣٦/٢ - ٢٥١، والإتقان في علوم القرآن لشيخ الإسلام جلال الدين عبد الرحمن السيوطى. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر ١٠١/٢ - ١٠٥، ومفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: تأليف أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده. دار الكتب العلمية. بيروت. د. ت ٤٤٩/٢ - ٤٥١، وجواهر البلاغة تأليف السيد/ أحمد الهاشمى - تدقيق وفهرسة حسن نجار محمد، مكتبة الآداب، الطبعة الثانية ١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م / ٦٧ - ٧٦، والموسوعة القرآنية المتخصصة. وزارة الأوقاف. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - إشراف وتقديم أ. د. محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف. القاهرة ١٤٢٣ هـ. ٢٠٠٢ م / ٤٥٠ - ٤٥٢.

(٢١ - ٢٢) الخاص والعام

أدرجه الحافظ جلال الدين السيوطي في «الإتقان» (٢١/٢ - ٢٧) عن النوع الخامس والأربعين من علوم القرآن، وقد نقلته عن «الموسوعة القرآنية المتخصصة» مع التعليق على ما يستحق ذلك فجاء بها على النحو التالي، تحت عنوان «عام القرآن وخاصه» واختتمه بالهوامش:

العام والخاص: اسم فاعل من العموم والخصوص، ولا خلاف في كونهما من عوارض الألفاظ، ولكن الخلاف في كونهما من عوارض المعنى، وتحقيق العلامة الشربيني يجعل الخلاف بين الفريقين خلافاً لفظياً أو يكاد، وذلك بأن العموم يقصد به تناول تارة، وبهذا يكون من عوارض الألفاظ فقط، وتارة يقع بمعنى الشمول، فيتصف به اللفظ والمعنى، فمن قال: العموم ليس من عوارض المعاني صح، إذا كان العموم بمعنى التناول أي: إفادة اللفظ للشيء، ومن قال العموم من عوارضها صح، إذا كان بمعنى الشمول.

وحيث كان الخصوص قسيماً للعموم، فما قيل في العموم يقال في الخصوص، بمعنى أن الخصوص يكون من عوارض الألفاظ فقط عندما يكون معنى الخصوص التناول، ويكون من عوارض المعاني أيضاً الجزئية مقابل الكلية. ولما كان هناك اتفاق بين العلماء على أن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ اتجهوا في تعريفاتهم للعام والخاص إلى هذا الاتجاه، فعرف ابن السبكي العام بأنه: (لفظ يستغرق الصالح له بغير حصر) فقولهم (لفظ) أخرج الألفاظ المتعددة الدالة على معان متعددة بتعددتها. وقولهم، (يستغرق) أي: يتناول جميع أفراده دفعة واحدة، فهو قيد أول أخرج ما لا يستغرق كالنكرة في سياق الإثبات واسم العدد؛ لأنه يتناول أفرادها بالبداية لا الاستغراق. وقولهم: (الصالح له) قيد لبيان الماهية؛ لأنه ليس هناك لفظ يستغرق غير الصالح له ليحترز عنه. وقولهم (من غير حصر) قيد ثان يخرج اسم العدد؛ لأنه يتناول بحصر كعشرة ومائة، والنكرة المثناة في الإثبات وكذلك المجموعة، فكل ما خرج بالقيدين فهو من الخاص بحيث يمكن

صياغة تعريف الخاص بأنه: (اللفظ الذي لا يستغرق ما يصلح له أو يستغفره مع الحصر). وبه يفهم معنى قولهم التخصيص هو «قصر العام على بعض أفراد». وقد تكلم الأصوليون كلاماً طويلاً في هذا الباب؛ ولذا سنهتم بما يناسب بحثنا في علوم القرآن، وسنعمد على ما قدمه السيوطي في كتابه «الإتقان» مع التعليق على ما يستحق ذلك.

فبدأ الإمام السيوطي بذكر تعريف العام الذي ذكرنا من كلام ابن السبكي - دون شرح له، ثم ثنى ببيان صيغته، من غير خوض في خلاف أن للعام صيغاً موضوعية أولاً، وخوض في العديد من تلك الصيغ أهى للعموم أم للخصوص؟ فذكر منها «كل» مبتدأة نحو ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ (الرحمن: ٢٦) أو تابعة، نحو: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ (الحجر: ٢٠) هـ.

وترك - رحمه الله - من استعمالات (كل): الطرفية الموصولة بـ (ما) الزائدة المستعملة في الجملة الشرطية كقوله تعالى: ﴿كُلَّمَا أَصَاءَ لَهُمْ مَسْئُورٌ فِيهِ﴾ (البقرة: ٢٠) كما ترك ما هو بمعنى «كل» كأجمع وكافة وعامة، وطرا، وقاطبة، وبأسر، ونحو ذلك. وقد استعمل من ذلك في القرآن أجمع تابعا «لكل» كما مثل هو «لكل» التابعة. ومنفردا كقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (الحجر: ٤٣).

وجميع: كقوله تعالى: ﴿قُلْ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ لِيُخْبِرَهُمْ جَمِيعًا﴾ (الأعراف: ١٥٨) وكافة: كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ (سبأ: ٢٨) ثم ذكر من صيغه (الذي والى وتشتيتهما وجمعهما) أي: ما لم يقد عهد بقرينة، وإن لم ينبه الشيخ على ذلك، فإن قامت قرينة على العهد فهي للخصوص.

فمثال العام: ﴿وَالَّذِي قَالَ لَوْلَايَ أَفِي لَكُمْ﴾ (الأحقاف: ١٧) فإن المراد به كل من صدر منه هذا القول. بدليل قوله بعد: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ (الأحقاف: ١٨)، ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ

الْحَجَّةُ ﴿البقرة: ٨٢﴾ وَالَّتِي يَتَسَنَّنَ مِنَ الْمَحِيضِ ﴿الطلاق: ٤﴾ الآية، ﴿وَالَّتِي يَأْتِيكِ الْفَحْشَةُ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا﴾ (النساء: ١٥) الآية ﴿وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَازِوْهُمَا﴾ (النساء: ١٦) ومثال ما جاء من ذلك خاصا لقيام قرينة العهد، ولم يعرض له السيوطي هنا قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا يَكْفُؤُا إِلَيْنَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ (الحجر: ٦) وقوله: ﴿وَالَّتِي أَحْصَيْنَتْ فَرْجَهَا فَنَنْفَخُنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا﴾ (الأنبياء: ٩١) الآية، وقوله: ﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا﴾ (المنافقون: ٧) الآية، نزلت فيمن كان من المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بنى المصطلق كما هو معلوم في محله من كتب التفسير وأسباب النزول.

ثم واصل حديثه في ذكر الصيغ فذكر منها (أي، وما، ومن شرطا واستفهاما وموصولا) نحو: ﴿أَيُّ مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ (الإسراء: ١١٠) فهذا مثال الشرط في أي، وعليه اقتصر السيوطي فيها، ومثال الاستفهام قوله تعالى فيما قص عن سليمان عليه السلام ﴿إِنَّكُمْ يَأْتِيكِ بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتَوْنِي مُسْلِمِينَ﴾ (النمل: ٢٨) ومثال الموصولة، قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عَيْنًا﴾ (مريم: ٦٩) ومثال الشرط في (ما) قوله تعالى: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ﴾ (البقرة: ١٩٧) ومثال الاستفهام فيها قول امرأة العزيز فيما قص الله عنها: ﴿مَا جَرَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (يوسف: ٢٥) فإن السؤال بها يعم أنواع الجزاء كلها، بدليل الاستثناء المتصل الذي هو معيار العموم كما يقولون، ومثال الموصولة، وعليه اقتصر السيوطي، ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ (الأنبياء: ٩٨) ومثال الشرطية في (من) قوله تعالى: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ (النساء: ١٢٣) وعليه اقتصر

(٥٤) العتي، الطغيان ومجاوزة الحد في العدوان.

السيوطي، ومثال الاستفهامية فيها قوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ (البقرة: ٢٥٥) ومثال الموصولة فيها قوله تعالى: ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ (الأنبياء: ١٩).

ثم ذكر من الصيغ (الجمع المضاف) نحو ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ (النساء: ١١) و(المعرف بال) نحو ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (المؤمنون: ١) ﴿فَأَقْضُوا الشُّرَكَاءَ﴾ (التوبة: ٥) أي: ومثل الجمع اسمه (أي: اسم الجمع) كالقوم، واسم الجنس الجمعي كالشجر، واسم الجنس المضاف، نحو: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ (النور: ٦٣) أي: كل أمر الله. و(المعرف بال) نحو: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (البقرة: ٢٧٥) أي: كل بيع، ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ﴾ (العصر: ٢) أي: كل إنسان بدليل: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (العصر: ٣) والنكرة في سياق النفي والنهي نحو: ﴿فَلَا تَتَّبِعُوا لِلْبَاطِلِ مُعْتَفِينَ﴾ (البقرة: ٢٢)، ﴿فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾^(٥٥) (النساء: ٢٠)، ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكَ إِلاَّ عِنْدَ رَبِّكَ﴾ (الحجر: ٢١). ﴿ذَلِكَ الَّذِي كُتِبَ لَهُ رَبِّ فِيهِ﴾ (البقرة: ٢). وفي سياق الشرط نحو: ﴿فَلَا رَفْثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ (البقرة: ١٩٧). وفي الامتنان نحو: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ﴾ (التوبة: ٦) وكالفعل في سياق النفي والنهي كقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (الفرقان: ٤٨) وكالفعل في سياق النفي والنهي كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: ٥٦) وقوله: ﴿وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾ (مريم: ٦٤). واسم الفعل في سياق النفي كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهَا أُنْثَى﴾ (الإسراء: ٢٣).

وترك السيوطي - رحمه الله - من صيغ العام المستعملة في القرآن.

(١) (مهمل) وهي كلفظه (ما) لغير العاقل، ولا تستعمل إلا شرطية كقوله تعالى ﴿وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِينَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِيَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا مَعْنَى لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (الأعراف: ١٢٢).

(٥٥) وهذا خير من تمثيل السيوطي بقوله تعالى: (فلا تقل لهما أف) لا سيأتي.

(ب) (كيف) لعموم الأحوال استفهاما، وشرطا، ولم يأت في القرآن، ومتجردة عنهما. فمثالها استفهاما قوله تعالى ﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ مَا آيَتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ﴾ (آل عمران: ١٠١) ومثالها متجردة قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ (آل عمران: ٦).

(ج) (أين) لعموم المكان شرطا واستفهاما ومجردة منها، فمثالها شرطا قوله تعالى: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ﴾ (النساء: ٧٨) ومثالها استفهاما: ﴿فَإِنْ نَذْهَبُونَ﴾ (التكوير: ٢٦) ومثالها مجردة منهما: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ (الحديد: ٤).

(د) (أنى) لعموم الأحوال تارة ككيف، ولعموم الأماكن كمن أين، وتأتى شرطا ولم يقع في القرآن. واستفهاما بالمعنيين الأنفين. ومجردة منها بهذين المعنيين. فمثالها استفهاما بمعنى كيف: ﴿قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ﴾ (البقرة: ٢٤٧). الآية، ومثالها استفهاما بمعنى من أين: ﴿قَالَ يَمْرِئُ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ (آل عمران: ٢٧)، ومثالها مجردة منهما: ﴿فَأَنؤُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ (البقرة: ٢٢٣)، وهى محتملة للمعنيين.

(هـ) (حين) كأين في عموم المكان، مجرورة بمن، أو ظرفا موصولة بما، أو بدونها، وقد تكون على ظرفيتها شرطية إن وصلت بما، ومثالها قوله تعالى: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (البقرة: ١٥٠).

(و) (متى) لعموم الزمان ماضيا في الاستفهام ومستقبلا فيه وفي الشرط ولم تستعمل في القرآن إلا مستقبلة في الاستفهام كقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (يونس: ٤٨).

(ز) (أيان) لعموم الزمان المستقبل شرطاً واستفهاماً ، ولم تستعمل في القرآن إلا استفهاماً كقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾ (النازعات: ٤٢).

(ح) (كم) لعموم العدد استفهاماً ، وفي الكثرة غير المحصورة خبرية ، فمن الأول قوله تعالى: ﴿قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ﴾ (الكهف: ١٩) ومن الثاني قوله تعالى: ﴿وَكَمْ يَن قَرِيْبِهِ أَهْلَكْنَاهَا﴾ (الأعراف: ٤) والأمران محتلمان في نحو قوله سبحانه: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَرَّ أَتَيْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ﴾ (الشعراء: ٧).

(ط) (كأين) وهي ككم الخبرية في نحو قوله تعالى: ﴿وَكَايْنٍ مِّن نَّجِي قَتَلَ مَعَهُ رَيْثُوْنَ كَثِيْرٍ﴾ (آل عمران: ١٤٦).

ثم عقد السيوطي - رحمه الله - فصلاً في مخاطبات القرآن بالعام بين عام باق على عمومته ، وعام مراد به الخصوص ، وعام مخصوص ، فقال - رحمه الله - :
«العام على ثلاثة أقسام:

الأول: الباقي على عمومته: قال القاضي جلال البلقيني: ومثاله عزيز ، إذ ما من عام إلا ويدخل فيه التخصيص فقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾ (النساء: ١) قد يخص منه غير المكلف ، ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (المائدة: ٣) خص منها حالة الاضطراب ، وميتة السمك والجراد ، وحرم الربا خص منه العرايا^(٥٦) وذكر الزركشي في «البرهان» أنه كثير في القرآن ، وأورد منه: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (المائدة: ٩٧) ، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا﴾ (يونس: ٤٤) ، ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ (الكهف: ٤٩) ، ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ (فاطر: ١١) ، ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾ (غافر: ٦٤) ، قلت: هذه الآيات كلها في غير الأحكام الفرعية ، فالظاهر أن مراد البلقيني أنه عزيز

(٥٦) هي بيع الرطب على النخل بقرصها تمراً على الأرض ممن يتقن الخرص ، والتقدير بحسب الإمكان ، أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدثر كما لا حديث الصحيحين وغيرهما. انظر بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني وشرحه سبل السلام لمحمد بن إسماعيل الصنعائي ج ٢ من ٥٨ إلى ص ٦٠.

في الأحكام الفرعية، وقد استخرجت من القرآن بعد الفكر آية فيها، وهي قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (النساء: ٢٣) الآية، فإنه لا خصوص فيها.

الثاني: العام المراد به الخصوص.

الثالث: العام المخصوص، والناس بينهما فروق. أن الأول لم يرد شموله لجميع الأفراد، لا من جهة تناول اللفظ، ولا من جهة الحكم، بل هو ذو أفراد استعمل في فرد منها. والثاني أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها، لا من جهة الحكم ومنها أن الأول مجاز قطعاً لنقل اللفظ عن موضعه الأصلي بخلاف الثاني فإن فيه مذاهب أصحابها: أنه حقيقة، وعليه أكثر الشافعية وكثير من الحنفية وجميع الحنابلة، ونقله إمام الحرمين عن جميع الفقهاء، وقال الشيخ أبو حامد: إنه مذهب الشافعي وأصحابه، وصححه السبكي؛ لأن تناول اللفظ للبعض الباقي بعد التخصيص كتناوله له بلا تخصيص. وذلك تناول حقيقي اتفاقاً، فليكن هذا تناول حقيقياً أيضاً. ومنها أن قرينة الأول عقلية والثاني لفظية. ومنها أن قرينة الأول لا تنفك عنه، وقرينة الثاني قد تنفك عنه. ومنها أن الأول يصح أن يراد به واحد اتفاقاً، وفي الثاني خلاف، ومن أمثلة المراد به الخصوص قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾ (آل عمران: ١٧٣).

والقائل واحد (هو) نعيم بن مسعود الأشجعي أو أعرابي من خزاعة، كما أخرجه ابن مردويه من حديث أبي رافع؛ لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين عن ملاقاته أبي سفيان قال الفارسي: ومما يقوى أن المراد به واحد قوله: ﴿إِنَّمَا ذَلِكَ كُفْرًا﴾ (آل عمران: ١٧٥)، فوقع الإشارة بقوله: (ذلكم) إلى واحد بعينه، ولو كان المعنى جمعا لقال: (إنما أولئك الشيطان)، فهذه دلالة ظاهرة في اللفظ، ومنها قوله تعالى: ﴿أَمَرَ يَحْسُدُونَ النَّاسَ﴾ (النساء: ٥٤) أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة: ومنها قوله: ﴿ثُمَّ أَوْفَيْتُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ (البقرة: ١٩٩) أخرج ابن جرير من طريق

الضحك عن ابن عباس في قوله: ﴿مَنْ حَيَّثُ أَفْكَاصَ النَّاسِ﴾ قال: إبراهيم عليه السلام، ومن الغريب قراءة سعيد بن جبير: ﴿مَنْ حَيْثُ أَفْكَاصَ النَّاسِ﴾. قال في «المحتسب»: يعنى آدم لقوله ﴿فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ (طه: ١١٥). ومنه قوله تعالى: ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ﴾ (آل عمران: ٣٩) أى: جبريل كما في قراءة، ابن مسعود^١ هـ.

وأقول: ذكر السيوطي - كما ترى - للعلم المراد به الخصوص أربعة أمثلة لا تنازعه منها إلا في ثالثها، وإن كان في بعضها كلام، وأعني بهذا الثالث ما عزا فيه إلى الطبري الرواية عن الضحك عن ابن عباس: من أن الناس في ثانية ابني الإفاضة يراد بهم إبراهيم، فإن النسخ المطبوعة بطبعات مختلفة من تفسير الطبري في تفسير هذه الآية من سورة البقرة ليس فيها الرواية عن الضحك موصولة إلى ابن عباس، بل الرواية فيها جميعاً هي عن الضحك موقوفة عليه، وهكذا رواها عن الطبري الحافظ ابن كثير^(٥٧)، وكذا رواها الحافظ من أمثال الحافظ ابن حجر في «الفتح» عن ابن أبي حاتم وغيره. فهذه واحدة.

وثانية: أطعم من الأولى وأعظم، وهى أن هذا القول أحد قولين في الآية حكاهما الطبري واختار غيره لما قال من إجماع الحجة عليه. وأنه لولا إجماع الحجة على هذا الغير لاختاره. هذا معنى كلامه، وإنما القول المعتمد في تفسير الآية أن يراد من الإفاضة فيها عين ما أريد منها في سابقاتها، ومن قوله: ﴿مَنْ حَيَّثُ أَفْكَاصَ النَّاسِ﴾ عرفات كما وقع التصريح به في سابقاتها على ما روى البخاري - رحمه الله - عن عائشة - رضى الله عنها - «كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الخمس وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفْكَاصَ النَّاسِ﴾ ١ هـ. كذا أخرجه البخاري في الحج وفي التفسير، واللفظ من التفسير في تفسير الآية من سورة البقرة. تريد - رضى الله عنها: أن المأمور بالإفاضة في هذه الآية (٥٧) انظر تفسيره ج ١ ص ٢٤٢.

هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أمروا أن تكون إفاضتهم من حيث يفيض جمهور العرب أى: من عرفة - لا من حيث كان يفيض قريش ومن دان دينها من المزدلفة؛ أى: أن يكون موقف النبي صلى الله عليه وسلم الذى تصدر منه الإفاضة هو عرفة لا المزدلفة على هذا القول المعتمد - والذى اختاره الطبرى نفسه وحكى الإجماع عليه - ما قاله الحافظ ابن حجر فى شرح هذا الحديث من كتاب الحج قال رحمه الله^(٥٨): (وأما الإتيان فى الآية بقوله: (ثم) فقول: هى بمعنى الواو وهذا اختيار الطحاوي. وقيل: لقصد التأكيد لا لمحض الترتيب، والمعنى: فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم اجعلوا الإفاضة التى تفيضونها من حيث أفاض الناس لا من حيث كنتم تفيضون).

قال الزمخشري: وموقع (ثم) هنا موقعها من قولك: «أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى غير الكريم»، فتأتى (ثم) لتفاوت ما بين الإحسان إلى الكريم والإحسان إلى غيره، فكذاك حين أمرهم بالذكر عند الإفاضة من عرفات بين لهم مكان الإفاضة فقال: ثم أفيضوا. لتفاوت ما بين الإفاضتين، وأن إحداهما صواب والأخرى خطأ.

قال الخطايب: «تضمن قوله تعالى ﴿ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ آلَكَاسُ﴾ الأمر بالوقوف بعرفة لأن الإفاضة إما تكون عند اجتماع قبله، وكذا قال ابن بطال وزاد: وبين الشارع مبتدأ الوقوف بعرفة ومنتهاه» اهـ.

نعم قد جاء الآخر رواية عن ابن عباس عند البخارى أيضا فى تفسير الآية من كتاب التفسير، والذى حاصله أن الإفاضة فى هذه الآية غيرها فى سابقتها، وأنها الإفاضة من «جمع» أى: المزدلفة إلى منى لرمى الجمرات، ولكن المقصود بالناس فى هذه الرواية ليس ما فى رواية الضحاك، وإنما هو العموم الشامل لجماهير الناس جميعاً، أو هم قريش على أقل تقدير، ففى هذا الحديث عند البخارى: ثم ليدفعوا من عرفات فإذا أفاضوا منها حتى يبلغوا الذى يبتدر فيه، ثم ليدكروا الله كثيراً أو أكثروا التكبير والتهليل قبل أن تصبحوا، ثم أفيضوا فإن الناس كانوا يفيضون. وقال الله تعالى: وتلا الآية ثم قال: حتى ترموا الجمرة اهـ.

(٥٨) فتح البارى ج٢ ص ٥١٧. فما بعدها.

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾ (البقرة: ٢٠٣) الآية. وفي هذا الرد:

(ب) وعلى علامة مفسرى العصر الطاهر ابن عاشور فيما زعم من ذلك لولا الحديث، كما قال في تفسيره، الجليل «التحرير والتنوير» يريد حيث عائشة المتضمن للقول المعتمد.

وأما ما حكى في هذا المثال من قراءة ابن جبير بالياء يريد آدم كما فسرہ

ابن جني في «المحتسب». فقد كفانا مؤونتها بعدّها من الغريب، فإنها قراءة بالغة الشذوذ خارجة أتم الخروج عن القرآنية، فلا يبال بها ولا بما تضمنته من هذا المعنى هنا.

ثم شرع السيوطي بعد هذا في الحديث عن العام المخصوص وبيان المخصص المتصل منه والمنفصل فقال: «وأما المخصوص فأمثله في القرآن كثيرة جداً، وهو أكثر من المنسوخ، إذ ما من عام إلا وقد خص، ثم المخصص له: إما متصل وإما منفصل، فالمتصل: خمسة وقعت في القرآن: أحدها: الاستثناء (يريد المتصل) وذكر له أمثلة خمسة: نخار من بينها آخرها^(٥٩) وهو قوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ (القصص: ٨٨).

ثم قال السيوطي: «الثاني: الوصف نحو: ﴿وَرَبِّيبُكُمْ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ (النساء: ٢٣) الثالث: الشرط، نحو: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ لِكَيْ يَكْتُوبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ (النور: ٢٣)، ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ (البقرة: ١٨٠). الرابع: الغاية، وذكر لها أمثلة أربعة آخرها: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ﴾ (البقرة: ١٨٧) الآية. والخامس: بدل البعض من الكل نحو: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (آل عمران: ٩٧). ثم قال: والمنفصل آية أخرى في محل آخر، أو حديث، أو إجماع، أو قياس، ومن أمثلة ما خص بالقرآن قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرْجِعْنَ إِلَى أَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (البقرة: ٢٢٨)، خص بقوله: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ﴾ (الأحزاب: ٤٩) وبقوله: ﴿وَأُولَئِ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (الطلاق: ٤). وقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ

(٥٩) والمراد، من الوجه الذات أو العمل الصالح الذي أريد به وجهه تعالى.

وَالدَّمُ ﴿ (المائدة: ٣) ، خص من الميتة السمك بقوله: ﴿أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَمًا لَكُمْ وَلِلْغَنَاءِ﴾ (المائدة: ٩٦) ، ومن الدم الجامد بقوله: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ (الأنعام: ١٤٥). وقوله: ﴿وَأَنبِئْتُهُنَّ بِحَدِيثِنَّ قَنَطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ (النساء: ٢٠) الآية خص بقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَا فِي أَفْذَتِ بِذِي﴾ (البقرة: ٢٢٩). وقوله: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً﴾ (النور: ٢) ، خص بقوله: ﴿فَعَلَيْتَنَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (النساء: ٢٥) وقوله: ﴿فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (النساء: ٣) ، خص بقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (النساء: ٢٣) الآية ، ومن أمثلة ما خص بالحديث قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (البقرة: ٢٧٥) خص منه البيوع الفاسدة - وهى كثيرة بالسنة - ﴿وَحَرَّمَ الزُّبْنَ﴾ (البقرة: ٢٧٥) ، خص منه العرايا^(١٠) بالسنة ، وآيات الموارد خص فيها القاتل والمخالف في الدين بالسنة ، وآية تحريم الميتة خص منها الجراد بالسنة ، وآية ﴿ثَلَاثَةٌ قُرُوءٌ﴾ (البقرة: ٢٢٨) خص منها الأمة بالسنة^(١١). وقوله: ﴿مَاءٌ طَهُورًا﴾ (الفرقان: ٤٨) خص منه المتغير بالسنة ، وقوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾ (المائدة: ٢٨) ، خص منه من سرق دون ربع دينار بالسنة ، ومن أمثلة ما خص بالإجماع: آية الموارد خص منها الرقيق فلا يرث بالإجماع ، ذكره مكى. ومن أمثلة ما خص بالقياس: آية الزنا ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً﴾ (النور: ٢) ، خص منها العبد القياس على الأمة المنصوصة في قوله: ﴿فَعَلَيْتَنَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (النساء: ٢٥) المخصص لعموم الآية ، ذكره

مكى أيضا.

(١٠) قال في اللسان، في حديث أنه رخص في العرية والعرايا قال أبو عبيد، العرايا واحدها عرية وهى النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا، والإعراء أن يجعل له ثمر عامها والمقصود: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في بيع الرطب على النخل والتمر على الأرض خرصا وتقديرا حسب المكان. كما في حديث الصحيحين وغيرهما والخر بلوغ المرام للحافظ بن حجر وشرحه سبل السلام للمصنفين ج ٥٨ إلى ص ٦٠.
(١١) أى: فعدتها قرءان.

ثم قال السيوطي: «فصل من خاص القرآن: ما كان مخصصا لعموم السنة وهو عزيز، ومن أمثلته قوله تعالى: ﴿حَقَّ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ (التوبة: ٢٩) خص عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله). وقوله: ﴿حَقِّظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ (البقرة: ٢٣٨). خص عموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأوقات، المكروهة بإخراج الفرائض، وقوله: ﴿وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا﴾ (النحل: ٨٠) الآية خص عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «ما أبين من حى فهو ميت»، وقوله: ﴿وَالْمُتَمِلِّينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةَ فَلَهُنَّ﴾ (التوبة: ٦٠) خص عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تغل الصدقة لغنى ولا لذي مرة سوى). وقوله: ﴿فَقَاتِلُوا آلَ بَنِي﴾ (الحجرات: ٩). خص عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا التقى المسلمان بالسيف، فالتقاتل والمقتول في النار).

ثم قال السيوطي: فروع منشورة تتعلق بالعموم والخصوص: الأول: إذا سيق العام للمدح أو الذم، فهل هو باق على عمومته؟ فيه مذاهب:

أحدها: (نعم) إذ لا صارف عنه، ولا تناف بين العموم وبين المدح أو الذم.

والثاني: لا؛ لأنه لم يسبق للتعميم بل للمدح أو الذم.

والثالث: وهو الأصح: التفصيل، فهو إن لم يعارضه عام آخر لم يسق لذلك، ولا يعم إن عارضه ذلك، جمعا بينهما. مثاله - ولا معارض - قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ (١٣) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (الإنفطار: ١٣، ١٤) ومع المعارض قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْتَابِهِمْ حَقُّونَ﴾ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ (المؤمنون: ٥، ٦)، فإنه سيق للمدح، وظاهره يعم الأختين بملك اليمين جمعا، وعارضه في ذلك: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ (النساء: ٢٣) فإنه شامل لجمعهما بملك اليمين، ولم يسبق للمدح فحمل الأول على غير ذلك بأنه لم يرد تناوله له. ومثله في الذم: ﴿وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ (التوبة: ٣٤) الآية فإنه سيق للذم، وظاهره يعم الحلى المباح، وعارضه في ذلك حديث جابر: «ليس في الحلى زكاة». فحمل الأول على غير ذلك.

الثاني: اختلف في الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم، نحو: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ﴾ هل يشمل الأمة؟ فقيل: نعم؛ لأن أمر القدوة أمر لاتباعه معه عرفاً، والأصح في الأصول المنع لاختصاص الصيغة به.

الثالث: اختلف في الخطاب بـ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾، هل يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ على مذاهب: أصحها. وعليه الأكثرون: نعم لعموم الصيغة له؛ أخرج ابن أبي حاتم عن الزهري قال: إذا قال الله: «يأيها الذين آمنوا افعلوا» فالنبي صلى الله عليه وسلم منهم.

والثاني: لا؛ أنه ورد على لسانه لتبليغ غيره، ولما له من الخصائص.

والثالث: إن اقترن بـ «قل» لم يشمله لظهوره في التبليغ، وذلك قرينة عدم شموله؛ وإلا فيشملة.

الرابع: الأصح في الأصول أن الخطاب بـ «أيها الناس» يشمل الكافر والعبد لعموم اللفظ، وقيل: لا يعم الكافر بناء على عدم تكليفه بالفروع. ولا العبد؛ لصرف منافعه إلى سيده شرعاً.

الخامس: اختلف في «مَنْ» هل تتناول الأنثى؟ فالأصح نعم. خلافاً للحنفية، لنا قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى﴾ (النساء: ١٢٤) فالترتيب بهما دال على تناول «مَنْ» لهما، وقوله: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مِنْكُمْ﴾ (الأحزاب: ٢٦). واختلف في جمع المذكر السالم هل يتناولهما؟ فالأصح لا، وإنما يدخلن فيه بقرينة، أمّا المكسر فلا خلاف في دخولهن فيه.

السادس: اختلف في الخطاب بـ «يا أهل الكتاب» هل يشمل المؤمنين؟ فالأصح لا؛ لأن اللفظ قاصر على مَنْ ذكر. وقيل: إن شاركوهم في المعنى شملهم وإلا فلا. واختلف في الخطاب بـ «يأيها الذين آمنوا» هل يشمل أهل الكتاب؟ فقيل: لا، بناء على أنهم غير مخاطبين بالفروع، وقيل: نعم؛ واختاره ابن السمعاني قال: وقوله: «يا أيها الذين آمنوا» خطاب تشریف لا تخصيص^(١٢). اهـ.

(١٢) الإتيان في علوم القرآن للسيوطي، ج ٢ من ص ٤٨ إلى ص ٥٨.

وقوله في سادس هذه الفروع بما قال من اختيار ابن السمعاني في نحو: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ قد فصل الزركشي - رحمه الله - القول في هذه القضية، وكشف فيه عن شبهة ابن السمعاني وأجاب عنها فقال في كتابه «البحر المحيط».

الخامسة: «يعنى من مسائل اشتغال العموم على بعض ما يشكل تناوله»: الخطاب بـ «يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ» حكى ابن السمعاني في «الاصطلاح» عن بعض الحنفية أنه لا يشمل غيرهم من الكفار لأنه صريح. ثم اختار التعميم لهم ولغيرهم لعموم التكليف بهذه الأمور، وأن المؤمنين إنما خصوا بالذكر من باب خطاب التشريف لا خطاب التخصيص بدليل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ (البقرة: ٢٧٨) وقد ثبت تحريم الربا في حق أهل الذمة، قلت: وفيه نظر؛ لأن الكلام في تناول بالصيغة لا بأمر خارج. وقال بعضهم: لا يتناولهم لفظاً، وإن قلنا: إنهم مخاطبون إلا بدليل منفصل أو من عدم الفرق بينهم وبين غيرهم وإلا كيف يقال بعموم الشريعة لهم ولغيرهم، وأما حيث يظهر الفرق أو يمكن معنى غير شامل لهم، فلا يقال بثبوت ذلك الحكم لهم؛ لأنه يكون إثبات حكم بغير دليل، والتعلق قدر زائد على الوجوب فلا يثبت في حقهم بغير دليل ولا معنى^(١٢) اهـ. والله أعلم.

(١٢) البحر المحيط لا أسول الفقه ليدر الدين الزركشي؛ (ج ٢ ص ١٨٢).
الموسوعة القرآنية المتخصصة - إشراف وتقديم أ. د. محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف.
جمهورية مصر العربية. وزارة الأوقاف. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. القاهرة ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م / ١٥٠ - ١٦٢.
انظر أيضاً: مناهل العرفان في علوم القرآن بقلم حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ: الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني - خرج آياته وأحاديث ووضع هوامشه أحمد شمس الدين. طبع مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه الطبعة الثالثة د. ت، ١٣٢/١ - ١٣٧، والإتقان في علوم القرآن - تأليف شيخ الإسلام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر ٢٧٠٢١/٢.

(٢٣ - ٢٤) الحدود والأحكام

٢٣ - الحدود:

قال الشريف الجرجاني:

الحدود: جمع حد، وهو في اللغة المنع، وفي الشرع هي عقوبة مقدرة وجبت حقاً لله تعالى^(٦١).

وجاء في «معجم ألفاظ القرآن الكريم»، مادة ح د د:

الحد: الحاجز المانع بين الشيئين، وجمعه حدود.

وسميت أحكام الله وشرائعه حدوداً لمنعها عن التخطي إلى ما وراءها.

حدود: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾ (البقرة: ١٨٧)، واللفظ في ٢٢٩ وأربع مرات / ٢٣٠. مكررة البقرة و ١٣ النساء و ٩٧ / ١١٢ / التوبة و ٤ / المجادلة و ١ / الطلاق مكررة.

حدوده: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا كَالَّذِي فِيهَا﴾ (النساء: ١٤)^(٦٢).

وجاء في «معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية»:

الحد في الشرع: ما يمنع المحدود من العود إلى ما كان ارتكبه...

وحدود الشرع موانع وزواجر عن ارتكاب أسبابها، وحدود الله تعالى: محارمه، كقوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾ (البقرة: ١٨٧).

وحدود الله تعالى: أيضاً: ما حده وقدره، فلا يجوز أن يتعدى، كالموارث المعينة، وتزويج الأربع ونحو ذلك مما حده الشرع، فلا يجوز الزيادة ولا النقصان، قال الله تعالى: ﴿... تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْدَوْهَا...﴾ (البقرة: ٢٢٩).

(٦٤) التمرينات للسيد الشريف علي بن محمد بن علي السيد الزين أبي الحسن الحسيني الجرجاني الحنفى - تعليق الدكتور عبد الرحمن عميرة / ١١٧.
(٦٥) معجم ألفاظ القرآن الكريم - مجمع اللغة العربية. القاهرة. الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٣٧٩ هـ - ١٩٥٩ م، ٢ / ٦٥.

وشرعاً: العقوبة المقررة حقاً لله تعالى، أو عقوبة مقدرة وجبت حقاً لله تعالى، أو عقوبة مقدرة شرعاً في معصية لتتبع الوقوع في مثلها، أو ما وضع لمنع الجاني من عودة لمثل فعله وزجره غيره.

ولا يسمى القصاص حداً لما أنه حق العبد، ولا التقرير لعدم التقرير.

والمقصد الأصلي من شرعه الانزجار عما يتضرر به العباد، والطهارة ليست فيه أصلية بدليل شرعه في حق الكافر.

ويجوز أن تكون العقوبات المقررة سُمِّيَتْ بالحدود التي هي المحارم لكونها زواجر عنها أو بالحدود التي هي المقدرات لكونها مقدرة لا يجوز فيها الزيادة ولا النقصان^(٦٦).

وجاء في القاموس الفقهي:

الحدّ شرعاً: عقوبة مقدرة، وجبت حقاً لله تعالى مؤخرًا.

- في عرف الشرع: يطلق على كل عقوبة لمعصية من المعاصي، كبيرة، أو صغيرة.

أما التخصيص فهو من اصطلاح الفقهاء (ابن القيم).

قال الشوكاني: قد ظهر أن الشارع يعلق الحدود على العقوبات المخصوصة. ويؤيد ذلك قول عبد الرحمن بن عوف في حد شارب الخمر: إن أخف الحدود ثمانون.

- عند الشافعية: ما حدّه الله تعالى، وشرعه من الأحكام^(٦٧).

ومما جاء في «الموسوعة القرآنية المتخصصة» تحت رقم (٢٠) حدود الله تعالى: ما يأتي:

وحدود الله هي التي تمنع أن يدخل في أحكامه تعالى ما ليس منها، وأن يخرج منها ما هو منها، قال تعالى: ﴿وَلَا تَجْرِمُوا عَنْ آيَاتِ اللَّهِ إِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ بِآيَاتِهِ تُؤْتُونَ﴾ (الطلاق: ١).

(٦٦) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية / محمود عبد الرحمن عبد المنعم، دار الفضيلة القاهرة ١٩٩٩/٥٥٢، ٥٥٤.

(٦٧) القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً - سعدى أبو حبيب. دار الفكر. دمشق - سورية ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨م/٨٢.

وشرعت الحدود في المعاصي: لأنها تمنع أصحابها من العود إليها، أو إلى مثله، قال تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ (البقرة: ٢٢٩).

قال الراغب: وجميع حدود الله، على أربعة أوجه:

إما شيء لا يجوز أن يُتعدى بالزيادة عليه ولا القصور عنه، كأعداد ركعات صلاة الفرض.

وإما شيء تجوز الزيادة عليه، ولا يجوز النقصان عنه، وذلك كمقدار الزكاة وإما شيء لا تجوز الزيادة عليه، ويجوز النقصان عنه. وذلك مثل التزوج بأربع فما دونها.

وإما شيء يجوز عليه كلاهما، أي: الزيادة والنقصان، مثل صلاة الضحى، فإنها ثمان، وتجوز الزيادة عليها، والنقصان منها^(٦٨).

وتضيف «الموسوعة الإسلامية العامة» إلى موضوع «الحدود» ما يلي:

وقد اتفق على أن يطبق هو على كل من جريمة: الزنا والسرقه والقذف وقطع الطريق والسُّكر، وزاد الحنفية حد الشرب للخمر. وزاد المالكية حد الردة، وزاد الشافعية حد القصاص (كشاف القناع ٧٧/٦ وما بعدها، والمغنى لابن قدامة ١٥٦/٨ وما بعدها) ... (ص ٥١٤، ٥١٥).

والحدود الشرعية هي:

١- الجلد، ويجب على الزاني غير المحصن: لقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (النور: ٢)، ويجب كذلك على القاذف وشارب الخمر.

٢- التغريب، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجتمع مع الجلد تغريب الزاني البكر لقوله صلى الله عليه وسلم: «البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة» (رواه مسلم).

ويرى المالكية أن التغريب ليس واجباً، وليس حداً كالجلد، وإنما هو عقوبة

(٦٨) الموسوعة القرآنية المتخصصة - إشراف وتقديم. أ. د. محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف ٧٤٠/.

تعزيرية، يجوز للإمام أن يجمع بينه وبين الجلد إن رأى في ذلك مصلحة (حاشية ابن عابدين ١٤٧/٢ وما بعدها).

٢- القطع، فلا خلاف بين الفقهاء، أن السرقة موجبة للقطع لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا تَكْلًا مِنْ اللَّهِ﴾ (المائدة: ٣٨) ولقوله صلى الله عليه وسلم: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا» (رواه البخاري ومسلم) وكذلك يقطع المحارب من خلاف إذا أخذ المال. ولم يقتل عند الحنفية والشافعية والحنابلة.

٤- القتل والصلب، وذلك إذا قتل المحارب وأخذ المال: لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا﴾ (المائدة: ٣٢).

ويراعى في إقامة الحدود:

- (أ) لا يقيم الحد إلا الإمام، ونائبه، وذلك لمصلحة العباد.
- (ب) أهلية الشهود عند الإمامة، فلو بطلت أهلية الشهود بالفسوق أو الردة أو غيرها لا يقام الحد.
- (ج) البداية من الشهود في حد رجم الزاني عند أبي حنيفة ومحمد، لما روى عن علي - رضي الله عنه - : «ترجم الشهود أولاً ثم الإمام ثم الناس».
- (د) ويشترط أن لا يكون في إقامة حد الجلد خوف الهلاك لأن الجلد شرع جزاء لا مهلكا.
- (هـ) يقام الحد على السكران متى انتبه من سكره، لأن المقصود هو الزجر والردع، وغياب العقل والنشوة ويخففان الألم.
- (و) لا تقام الحدود في المساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقام الحدود في المساجد» (رواه الترمذي).
- (ز) تقام الحدود في ملأ من الناس لقوله: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (النور: ٢٣).

(٦٩) الموسوعة الإسلامية العامة وإشراف أ.د. محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف جمهورية مصر العربية. وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. القاهرة ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م / ٥١٤ - ٥١٦ وانظر ما جاء عن «أحكام القرآن» في ص ٦١ - ٦٢.

وقد أدرج الإمام الفيروزآبادي «الحدود» تحت البصيرة رقم (١٣) ومعها «الحديد»، فقال عن «الحدود»: «الحدود جاءت في القرآن على سبعة أوجه: الأول حد الاعتكاف لإخلاص العبادة ﴿وَأَنْتُمْ عَنْكُمْ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ (البقرة: ١٨٧).

الثاني: حد الخلع لبيان الفدية: ﴿فَمَا أَقَدَّتْ يَدُكَ حُدُودَ اللَّهِ﴾ (البقرة: ٢٢٩).

الثالث: حد الطلاق لبيان الرجعة: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: ٢٣٠).

الرابع: حد العدة لمنع الضرر وبيان المدة.

الخامس: حد الميراث لبيان القسمة ﴿وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَعْتَدِ حُدُودَهُ﴾ (النساء: ١٤).

السادس: حد الظهار لبيان الكفارة: ﴿فَمَنْ لَزِمَ ظَهْرَهُ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ (المجادلة: ٤) إلى قوله: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾.

السابع: حد الطلاق لبيان مدة العدة ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ (الطلاق: ١) إلى قوله: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ (٧٠).

٢٤ - الأحكام،

أوردناها في كتابنا «أبواب القرآن السبعة» تحت الرقمين (٣ - ٤) بعنوان «الحلال والحرام» أو «الإباحة والمنع» الكتاب نشرته المكتبة الأزهرية للتراث فارجع إليه.

(٧٠) يصائر ذوي التمييز لا لطائف الكتاب العزيز. تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي - تحقيق الأستاذ محمد علي النجار. الجمهورية العربية المتحدة. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. لجنة إحياء التراث الإسلامي. الكتاب الرابع. القاهرة ١٣٨٥ هـ، ٤٣٧/٢، ٤٣٨.

٢٥ - ٢٦ التحليل والتحريم

انظر رقم (٢٤) أعلاه.

(٢٧) السبر والتقسيم

قال الشريف الجرجاني: هو حصر الأوصاف في الأصل والغاء بعض ليعين الباقي للعلية كما يقال عليه حرمة الخمر، إما الإسكار أو كونه ماء العنب، أو المجموع، وغير الماء وغير الإسكار بما يكون علة بالطريق الذي يفيد إبطال علة الوصف؛ فتعين الإسكار لليلة^(٧١).

(٢٨ - ٢٩) الأمر والنهي

أوردناها في كتابنا «أبواب القرآن السبعة» تحت الرقمين (٢-١) بعنوان «زاجر وأمر» والكتاب نشرته المكتبة الأزهرية للتراث.

(٣٠) الجحد

قال الإمام الفيروزآبادي في البصيرة رقم (١٥) عن الجحد: وهو نفى ما في القلب ثباته، أو إثبات ما في القلب نفيه. قال تعالى: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ﴾ (النمل: ١٤) (بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ٢/٣٦٩).

وجاء في «المعجم»، مادة ج ح د (جحدوا - يجحد - يجحدون)

جحد الحق أو الدين يجحد جحدًا: أنكرهما وهو يعلم.

وجحد بالنعم أو بالآيات: كفر بها.

جحدوا: ﴿وَلَا تَكُنْ لِرَبِّكَ عَادًّا جَحَدًا وَإِيتَ رَبَّكَ وَعَصَوْا رَسُولَهُ﴾ (هود: ٥٩). واللفظ

في (النمل: ١٤).

(٧١) التعريفات تأليف السيد الشريف علي بن محمد بن علي السيد الزين أبي الحسن الحسيني الجرجاني الحنفي - تحقيق وتعليق الدكتور عبد الرحمن عميرة، عالم الكتب. بيروت. الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م / ١٥٥.

يجحد: ﴿وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ﴾
(العنكبوت: ٤٧) واللفظ في (العنكبوت: ٤٩)، (لقمان: ٢٢).

يجحدون: ﴿وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ (الأنعام: ٢٣).
واللفظ في (الأعراف: ٥١)، و (النحل: ٧١)، و (غافر: ٦٣)، و (فصلت: ١٥)،
(٢٨)، و (الأحقاف: ٢٦).

(معجم ألفاظ القرآن الكريم. مجمع اللغة العربية ٤/٢، ٥)

وقال الحافظ السيوطي عند الكلام عن النفي: الفرق بينه وبين الجحد أن
النافي إن كان صادقاً سمى كلامه نفياً ولا يسمى جحداً. وإن كان كاذباً سمى جحداً
ونفياً أيضاً. فكل جحد نفى وليس كل نفى جحداً.

(الإتقان في علوم القرآن ٩٩/٢).

وقال الرماني عند كلامه على «لولا»: «وقد حكى أبو جعفر أحمد بن محمد
المعروف بابن النحاس أنها تكون جحداً في قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ
فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا﴾ (يونس: ٩٨). وقال غيره: هي تخصيص كقوله: لولا أكرمت زيداً،
ولولا أحسنت إلى عمرو وما أشبه ذلك» (معاني الحروف / ١٢٤).

وبين أبو هلال العسكري الفرق بين الإنكار والجحد، وبين الجحد والكذب
فيقول: الفرق بين الإنكار والجحد أن الجحد أخص من الإنكار، وذلك أن الجحد
إنكار الشيء الظاهر، والشاهد قوله تعالى ﴿وَيَا بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَجْعَلِ الْجِدْثَ
مِمَّا تَدُلُّ عَلَيْهِ الْآيَاتِ، وَلَا يَكُنْ ذَلِكَ إِلَّا ظَاهِرًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ
ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا﴾ فجعل الإنكار للنعمة لأن النعمة قد تكون خاصة ويجوز أن يقال
أن الجحد هو إنكار الشيء مع العلم أن الشاهد قوله: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا
أَنْفُسُهُمْ﴾ فجعل الجحد مع اليقين، فالإنكار يكون مع العلم وغير العلم.

والفرق بين قولك جحدته وجحد به أن قولك جحدته، يفيد أنه أنكره مع علمه

به ، وجحد به يقيد أنه جحد ما دل عليه ، وعلى هذا فسر قوله تعالى : ﴿ وَحَدِّثُوا بِهَا وَأَسْتَقِنْتَهَا أَنْفُسَهُمْ ﴾ أى : جحدوا ما دلت عليه من تصديق الرسل ، ونظير هذا قولك إذا تحدث الرجل بحديث كذبه وسمّيته كاذبا فالمقصود المحدث . وإذا قلت : كذبت به ، فمعناه كذبت بما جاء به فالمقصود هاهنا الحديث ، وقال المبرد : لا يكون الجحود إلا بما يعلمه الجاحد كما قال الله تعالى ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ يَبْتَئَتِ اللَّهُ يَجْحَدُونَ ﴾ .

والفرق بين الجحد والكذب أن الكذب هو الخير الذى لا مخبر له على ما هو به ، والجحد إنكارك الشيء الظاهر ، أو إنكارك الشيء مع علمك به فليس الجحد له إلا الإنكار الواقع على هذا الوجه ، والكذب يكون في إنكار وغير إنكار .

(الفروق اللغوية لأبى هلال العسكري / ٣٣ ، ٣٤) (٧٢)

ومن المفيد - إن شاء الله تعالى - أن نذكر هنا ما يسمى بلام الجحود ، وقد تكلم عنها الزركشى في النوع السابع والأربعين ، وهو المفردات من الأدوات ، فقال عنها وهو يقارن بينها وبين لام «كى» :

ولام الجحود هي الواقعة بعد الجحد ، أى : النفى ؛ كقوله : ﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (آل عمران : ١٧٩) ، ﴿ وَمَا كَانَتْ ﴾ ﴿ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ ﴾ (الأنفال : ٢٣) ، ﴿ لَمْ يَكُنِ ﴾ ﴿ اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ ﴾ (النساء : ١٦٨) .

وضابطها أنها لو سقطت تم الكلام بدونها ، وإنما ذكرت توكيدا لنفى الكون ؛ بخلاف لام «كى» .

قال الزجاج : اللام في قوله : ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ (الزمر : ٢)

لام «كى» ؛ لأن لام الجحود إذا اسقطت لم يختل الكلام ؛ ولو سقطت اللام من

(٧٢) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ، تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروآبادي - تحقيق الأستاذ محمد علي النجار ٣٩٩/٢ ، ومعجم ألفاظ القرآن الكريم - مجمع اللغة العربية ٥٤/٢ ، والإتقان في علوم القرآن لشيخ الإسلام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ٩٩/٢ ، ومعاني الحروف لأبى الحسين علي بن عيسى الزماني ١٢٤/٢ ، والفروق اللغوية للإمام الأديب الفوقى أبى هلال العسكري - ضبطه وحققه حسام الدين القدسي ٣٣ ، ٣٤ .

الآية بطل المعنى. ولأنه يجوز إظهار «أن» بعد لام «كن»، ولا يجوز بعد لام الجحود، لأنها في كلامهم نفي للفعل المستقبل؛ فالسين بإزائها، فلم يظهر بعدها ما لا يكون بعدها؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ أَلَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ (الأنفال: ٣٣)، فجاء بلام الجحد حيث كانت نفيًا لأمر متوقع مخوف في المستقبل، ثم قال: ﴿وَمَا كَانَتْ أَلَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ (الأنفال: ٣٣)، فجاء باسم الفاعل الذي لا يختص بزمان؛ حيث أراد نفي العذاب بالمستغفرين على العموم في الأحوال.

ومثله: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى﴾ (هود: ١١٧)، ثم قال: ﴿وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى﴾ (القصص: ٥٩) ^(٧٣).

وترد اللام المفردة في القرآن الكريم لعدة معان، ومن بين أهمها كما جاء في «المعجم» (رقم ٥): تأكيد النفي، وهى المسماة بلام الجحود، وتقع بعد فعل الكينونة الناقص منفيًا، والفرض من هذا الأسلوب استنكار وقوع الفعل الذي يذكر بعد اللام أو استقباحه أو استبعاده، كما في: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَكُمْ عَلَىٰ الظُّلُمِ﴾ (آل عمران: ١٧٩) ^(٧٤).

(٧٣) البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي - تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم. دار التراث القاهرة د... ت ٢٤٤/٤، ٢٤٥.
(٧٤) معجم الفاظ القرآن الكريم - إعداد المرحوم الأستاذ حامد عبد القادر. مجمع اللغة العربية. القاهرة ١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م ٢٠٧/٥٠.

(٢١) النفي

جاء في المعجم:

النفي خلاف الإثبات ويسمى كذلك الجحد (انظر رقم ٣٠ سابقاً) - وهو من الحالات التي تلحق المعاني المتكاملة المفهومة من الجمل التامة والتعابير الكاملة وكل معنى يلحقه النفي يسمى منفيًا.

فإذا لحق الفعل قيل: فعل منفي، وإذا لحق الكلام قيل: كلام منفي.

والنفي يتحقق بأدوات مخصصة لذلك وهي:

- ما، نحو: ما هذا بشراً.

- لا، نحو: لا كاذب ممدوح.

- ليس، نحو: ليس الله بظالم.

- لن، نحو: لن يعود ما مضى.

- لم، نحو: لم يفلح الظالمون.

ومعظم أدوات النفي حروف، ومنها ما هو فعل نحو: «ليس» أو اسم نحو:

«غير» في مثل قوله أبي نواس:

غير مأسوف على زمن ينقضى بالهم والحرز

والنفي نوعان: محض، وغير محض: فالمحض هو النفي الأصلي، والنفي

غير المحض يتحقق إذا نُقِضَ النفي بأمرين هما:

١- إذا كُرِّرَ نحو: ما جاء محمد.

٢- إذا ذكرت إلا بعده نحو: ما أحمد إلا شاعر^(٧٥).

ويخص العلامة السيد أحمد الهاشمي المبحث التاسع من كتابه «جواهر

البلاغة للكلام عن التقييد بالنص» قال - رحمه الله -:

(٧٥) معجم المصطلحات النحوية والصرفية - الدكتور محمد سمير نجيب اللبدي. مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م / ٢٧٧. توزيع دار الفرقان. عمان.

التقييد بالنفي: يكون لسلب النسبة على وجه مخصوص: مما تفيدته أحرف النفي السبعة، وهي (لا، وما، ولات، وإن، ولن، ولم، ولما).

(فلا) للنفي مطلقاً، و (ما وإن ولات) لنفي الحال إن دخلت على المضارع، و(لن) لنفي الاستقبال، و (لم ولما) لنفي الماضي، إلا أنه بـ (لما) ينسحب إلى ما بعد زمن المتكلم، ويختص بالمتوقع؛ وعلى هذا فلا يقال: «لما يقيم خليل ثم قام». ولا: «لما يجتمع النقيضان» كما يقال: «لم يقيم علي ثم قام».

و «لم يجتمع الضدان»، ف (لما) في النفي تقابل (قد) في الإثبات، وحينئذ يكون منفيها قريباً من الحال؛ فلا يصح: «لما يجيء خليل في العام الماضي»^(٣٧).

وقد أورد الجلال السيوطي «النفي» تحت النوع السابع والخمسين الذي يختص بالخبر والإنشاء، باعتبار أن النفي من أقسام الخبر، فقال عنه - رحمه الله -:

من أقسام الخبر النفي. بل هو شطر الكلام كله، والفرق بينه وبين الجحد أن النافي إن كان صادقاً سمي كلامه نفياً ولا يسمى جحداً. وإن كان كاذباً سمي جحداً ونفياً أيضاً. فكل جحد نفى وليس كل نفى جحداً. ذكره أبو جعفر النحاس وابن السجري وغيرهما. مثال النفي: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ (الأحزاب: ٤٠) ومثال الجحد نفى فرعون وقومه آيات موسى. قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا يَنتَظِرُونَ قَالَ هَٰذَا سِحْرٌ مُّؤْتَمِرٌ ۖ وَيَحَدِّثُوا بِهِمَا وَيَسْتَخَفُّنَهَا أَنفُسُهُمْ﴾ (النمل: ١٣، ١٤).

وأدوات النفي «لا ولات وليس وما وإن ولم ولما» وقد تقدمت معانيها وما اقتصرت فيه في نوع الأدوات، ونورد هنا فائدة زائدة قال الحوي: أصل أدوات النفي «لا وما» لأن النفي إما في الماضي وإما في المستقبل، والاستقبال أكثر من الماضي أبداً «ولا» أخف من «ما» فوضعوا الأخف للأكثر، ثم إن النفي في الماضي إما أن يكون نفياً واحداً مستمراً أو نفياً فيه أحكام متعددة. وكذلك النفي في المستقبل. فصار النفي على أربعة أقسام، واختاروا له أربع كلمات «ما ولم ولن ولا» وأما «إن

(٣٧) جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبدیع. تأليف العلامة السيد / أحمد الهاشمی - تدقيق وفهرسة حسن نجار محمد. مكتبة الآداب. القاهرة. الطبعة الثانية الخاصة بمكتبة الآداب ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥ م ١٤٢/.

ولما فليس بأصلين، فما ولا في الماضي والمستقبل متقابلان، ولم كأنه مأخوذ من لا وما، لأن لم نفى للاستقبال لفظاً والمضى معنى. فأخذ اللام من لا التي هي لنفى المستقبل والميم من ما التي هي لنفى الماضي، وجمع بينهما إشارة إلى أن في «لم» إشارة إلى المستقبل والماضي، وقدم اللام على الميم إشارة إلى أن «لا» هي أصل النفي، ولهذا ينفي بها في أثناء الكلام فيقال: لم يفعل زيد ولا عمرو. وأما «لما» فتركيب بعد تركيب كأنه قال: لم وما لتوكيد معنى النفي في الماضي، وتفيد الاستقبال أيضاً، ولهذا تفيد «لما» الاستمرار.

تنبيهات:

الأول: زعم بعضهم أن شرط صحة النفي عن الشيء صحة اتصاف المنفى عنه بذلك الشيء وهو مردود بقوله تعالى: ﴿وَمَا رُبُّكَ يَفْعَلُ عَمَّا يَصْمُرُونَ﴾ (الأنعام: ١٣٢)، ﴿وَمَا كَانَ رُبُّكَ نَسِيًّا﴾ (مريم: ٦٤)، ﴿لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ (البقرة: ٢٥٥)، ونظائره، والصواب أن انتفاء الشيء عن الشيء قد يكون لا يمكن منه عقلاً، وقد يكون لكونه لا يقع منه مع إمكانه.

الثاني: نفى الذات الموصوفة قد يكون نفياً للصفة دون الذات، وقد يكون نفياً للذات أيضاً. من الأول: ﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ﴾ (الأنبياء: ٨) أي: بل هم جسد يأكلونه، ومن الثاني: ﴿لَا يَسْمُرُونَ النَّاسَ الْكَافِرَ﴾ (البقرة: ٢٧٢) أي: لا سؤال لهم أصلاً فلا يحصل منهم الحاف ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حِمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ (غافر: ١٨) أي: لا شفيع لهم أصلاً ﴿فَمَا نَنْفَعُهُمْ شَفِيعَةُ الشُّفَعَاءِ﴾ (المدثر: ٤٨) أي: لا شافعين لهم تتفهم شفاعتهم بدليل ﴿فَمَا نَأْمِنُ شُفَعَاءَ﴾ (الشعراء: ١٠٠) ويسمى هذا النوع عند أهل البديع نفى الشيء بإيجابه. وعبارة ابن رشيق في تفسيره: أن يكون الكلام ظاهره إيجاب الشيء وباطنه نفيه بأن ينفي ما هو من سببه كوصفه وهو النفي في الباطن، وعبارة غيره: أن ينفي الشيء مقيداً، والمراد نفيه مطلقاً مبالغة في النفي وتأكيده له. ومنه: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ

إِنَّهَا آخَرُ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ﴿المؤمنون: ١١٧﴾ فإن إله مع الله لا يكون إلا عن غير برهان ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ (آل عمران: ٢١) فإن قتلهم لا يكون إلا بغير حق ﴿رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَلٍ تَرَوْنَهَا﴾ (الرعد: ٢) فإنها لا عمد لهن أصلاً.

الثالث: قد يرد به نفى الشيء رأساً لعدم كمال وصفه وانتفاء ثمره كقوله في صفة أهل النار ﴿لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾ (طه: ٧٤) فنفي عنه الموت لأنه ليس بموت صريح، ونفي عنه الحياة لأنها ليست بحياة طيبة ولا نافعة ﴿وَتَرْتَدُّهُمْ يُنظَرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ (الأعراف: ١٩٨) فإن المعتزلة احتجوا بها على نفى الرؤية، فإن النظر في قوله تعالى: ﴿إِلَّا رِيحًا نَافِرَةً﴾ (القيامة: ٢٣) لا يستلزم الإبصار. ورد بأن المعنى أنها تنظر إليه بإقبالها عليه وليست تبصر شيئاً ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَيْسَ مَا سَكَّرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: ١٠٢) فإنه وصفهم أولاً بالعلم على سبيل التوكيد القسمي ثم نفاه آخراً عنهم لعدم جريهم على موجب العلم، قاله السكاكي.

الرابع: قالوا: المجاز يصح نفيه بخلاف الحقيقة، وأشكل على ذلك ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّكَ اللَّهُ رَمَى﴾ (الأنفال: ١٧) فإن المنفى فيه الحقيقة. وأجيب: أن المراد بالرمي هنا الترتب عليه وهو وصوله إلى الكفار، فالوارد عليه النفي هنا مجاز لا حقيقة، والتقدير: وما رميت خلقاً إذا رميت كسباً. أو ما رميت انتهاء إذ رميت ابتداء.

الخامس: نفى الاستطاعة قد يراد به نفى القدرة والإمكان، وقد يراد نفى الامتناع، وقد يراد به الوقوع بمشقة وكلفة. من الأول: ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً﴾ (يس: ٥٠) ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا﴾ (الأنبياء: ٤٠) ﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا﴾ (الكهف: ٩٧) ومن الثاني: ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ﴾ (المائدة: ١١٢) على القراءتين: أى: هل يفعل، أو هل تجيبنا إلى أن تسأل فقد علموا أنه قادر

على الإنزال، وأن عيسى قادر على السؤال. ومن الثالث: ﴿إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ (الكهف: ٦٧).

(قاعدة): نفى العام يدل على نفى الخاص، وثبوته لا يدل على ثبوته، وثبوت الخاص يدل على ثبوت العام، ونفيه لا يدل على نفيه، ولا شك أن زيادة المفهوم من اللفظ توجب الالتئاذ به، فلذلك كان نفى العام أحسن من نفى الخاص، وإثبات الخاص أحسن من إثبات العام.

فالأول كقوله: ﴿فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ (البقرة: ١٧) لم يقل بضوئهم بعد قوله أضاءت، لأن النور أعم من الضوء، إذ يقال على القليل والكثير، وإنما يقال الضوء على النور الكثير، ولذلك قال: ﴿هُوَ الَّذِي جَمَعَ أَلْسَمَ ضِيَاءٍ وَالْقَمَرِ نُورًا﴾ (يونس: ٥) ففي الضوء دلالة على النور فهو أخص منه، فعدمه يوجب عدم الضوء بخلاف العكس، والقصد إزالة النور عنهم أصلاً، ولذا قال عقبه: ﴿وَوَرَّكُهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ﴾ (البقرة: ١٧) ومنه: ﴿لَيْسَ فِي ضَلَالَةٍ﴾ (الأعراف: ٦١) ولم يقل ضلال، كما قالوا: ﴿إِنَّا لَنَرَنَّكَ فِي ضَلَالٍ﴾ (الأعراف: ٦٠) لأنها أعم منه، فكان أبلغ في نفى الضلال، وعبر عن هذا بأن نفى الواحد يلزم منه نفى الجنس ألبتة، وبأن نفى الأدنى يلزم منه نفى الأعلى.

والثاني كقوله: ﴿وَجَنَّتْ عَرْشُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ (آل عمران: ١٣٣) ولم يقل طولهن لأن العرض أخص، إذ كل ما له عرض فله طول ولا ينعكس. ونظير هذه القاعدة أن نفى المبالغة في الفعل لا يستلزم نفى أصل الفعل. وقد أشكل على هذا آيتان: قوله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَنَنِ الْعَبِيدِ﴾ (فصلت: ٤٦) وقوله: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ (مريم: ٦٤) واجيب عن الآية الأولى أجوبة. أحدها: إن ظلاماً وإن كان للكثرة لكنه جىء به في مقابلة العبيد الذي هو جمع كثرة، ويرشحه أنه تعالى قال: ﴿عَلَّمُوا الْعَبُودَ﴾ (المائدة: ١٠٩) فقابل بصيغة فعال الجمع. وقال في آية أخرى: ﴿عَلَّمُوا الْعَبِيدَ﴾ (الأنعام: ٧٣) فقال: بل صيغة فاعل الدالة على أصل

الفعل بالواحد. الثاني: أنه نفي الظلم الكثير لينتفى القليل ضرورة؛ لأن الذي يظلم إنما يظلم لانتفاعه بالظلم. فإذا ترك الكثير مع زيادة نفعه فلأن يترك القليل أولى.

الثالث: أنه على النسبة: أي: بذلة ظلم - حكاة ابن مالك عن المحققين .

الرابع: أنه أتى بمعنى فاعل لا كثرة فيه.

الخامس: أن أقل القليل لو وردت منه تعالى لكان كثيرًا كما يقال: زلة العالم كبيرة.

السادس: أنه أراد ليس بظالم ليس بظالم ليس بظالم، تأكيدًا للنفي فعبّر عن ذلك بليس بظلام.

السابع: أنه ورد جوابًا لمن قال ظلام، والتكرار إذا ورد جوابًا لكلام خاص لم يكن له مفهوم.

الثامن: أن صيغة المبالغة وغيرها في صفات الله سواء في الإثبات، فجرى النفي على ذلك.

التاسع: أنه قصد التعميرض بأن ثم ظلاما للعبيد من ولاء الجور. ويجاب عن الثانية بهذه الأجوبة، ويعاشر، وهو مناسبة رؤوس الآي.

(فائدة): قال صاحب «الياهوتة»: قال ثعلب والمبرد: العرب إذا جاءت بين الكلامين بجحدين كان الكلام إخبارا نحو: ﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ﴾ (الأنبياء: ٨)، والمعنى: إنما جعلناهم جسدا يأكلون الطعام. وإذا كان الجحد في أول الكلام كان جحدا حقيقيا نحو: ما زيد بخارج. وإذا كان في أول الكلام جحدا كان أحدهما زائدا، وعليه في ﴿فِيمَا إِنْ مَكَّنَّكُمْ فِيهِ﴾ (الأحقاف: ٢٦) في أحد الأقوال^(٧٧).

(٧٧) الإتيان في علوم القرآن لشيخ الإسلام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ٩٩/٢ - ١٠١. انظر أيضا: البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي - تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ٣٧٥/٢ - ٣٨١، و ٢٩٢/٢ - ٤٠٨.

(٢٢) القصص

خصص «قاموس القرآن الكريم» المبحث الرابع للكلام عن «أخبار الرسل والأنبياء»، ويكتفى فيه باستعراض سيرة اثنين فقط من الأنبياء الذين ذكرت أخبارهم في القرآن، وهما إبراهيم وعيسى عليهما السلام. ونسوق نصه فيما يلي:

تحتوي الكتب السابقة من أخبار الرسل والأنبياء ما لا يتفق مع طبيعة الهداية الإلهية التي جاءوا بها. أما في القرآن، فإن الأمر يختلف، لأنه سجل أخبارهم بوحى من الله.

ويلاحظ أن القرآن يقص أخبار بعض الرسل والأنبياء دون بعض: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ (غافر: ٧٨)، وهو أيضا لا يتحدث عن أخبار بعضهم إلا قليلا، وقد يكتفى بذكر أسمائهم وبعض صفاتهم: ﴿وَأَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ﴾ (ص: ٤٨)، ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ (مريم: ٥٦). أما التفصيل فكان في أخبار الرسل الذين كانت في حياتهم ودعوتهم أحداث كبرى، وكان لهم شأن عظيم في تاريخ الدين وحياة البشرية، مثل آدم أبى البشر، ونوح صاحب الطوفان، وموسى الذى أخرج بنى إسرائيل من مصر. وآل عمران الذين كانت منهم مريم والدة سيدنا عيسى... كما كان التفصيل في أخبار بعض الأنبياء الذين تعرضت حياتهم للمعاناة مثل سيرة يعقوب ويوسف وأيوب عليهم السلام.

ويؤكد القرآن أن قصصه ﴿أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾ (يوسف: ٢)، وأنه ﴿الْقَصَصُ الْحَقُّ﴾ (آل عمران: ٦٢)، وأنه يقول الحق فيما يتعلق بمريم وميلاد عيسى الخارق: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (آل عمران: ٥٩، ٦٠).

وبين القرآن وجوه الحكمة من ذكر أخبار الرسل والأنبياء، وأنهم إنما جاءوا ليبينوا للناس معنى حياتهم على الأرض، وهذا كما قال الله تعالى لآدم من أول الأمر

وهذا استعراض لسيرة اثنين من الأنبياء كما جاءت في القرآن:

يُؤَدُّ إبراهيم عليه الصلاة والسلام مؤسَّس التوحيد في الفترة الأخيرة من تاريخ الوحي الإلهي، وهو الذي جاء على لسانه اللفظ المبرر عن روح الدين والتدين وحقيقة الإيمان، وهو اسم «الإسلام»، وكذلك وصف من يؤمن به بأنه هو «المسلم»: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّيَ الْعَلِيِّنِ﴾ (البقرة: ١٣١)، ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ﴾ (البقرة: ١٢٨).

وأول ما يصادفنا في القرآن هو إبراهيم: «الفتى، الذى آتاه الله «الرشد» في وقت مبكر.» ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾ (الأنبياء: ٥١)،

فشرع في التفكير في ملكوت السموات والأرض: ﴿وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ (الأنعام: ٧٥)، ونظر في الكواكب
والنجوم فوجدها تتغير وتتحرك إلى أفول فاهتدى إلى أنها لا بد أن يكون وراءها
خالق دائم الوجود لا يشبهها: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (الأنعام: ٧٩). ويجادله قومه فيكمل
برهانه بدليل إضافي، هو دليل الأمن والنجاة في كل الأحوال: ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ
مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا
فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (الأنعام: ٨١). وتنتهي حكاية القرآن
بقوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ
رَبَّنَا حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ (الأنعام: ٨٣).

وقد كان من الطبيعي - بعد أن استدلل إبراهيم على وجود الله - أن يبدأ في
إداء واجب، شعر بأن عليه أن يؤديه نحو قومه، وبدأ بابيه: ﴿يَتَابَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا
يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾ (١٢) يَتَابَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ
فَاتَّبِعْنِي أَهْدِيكَ صِرَاطًا سَوِيًّا﴾ (مريم: ٤٢، ٤٣)، ومع إصرار الأب يكتفى إبراهيم
بالدعاء له والبعد عنه: ﴿سَلِّمْ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا﴾ (١٧)
وَأَعِزَّنَا لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ (مريم: ٤٧، ٤٨).

ويخطط إبراهيم في موقف آخر لإخراج قومه وتدمير أصنامهم، فيتخلف
عن مصاحبتهم في خروجهم ليوم عيد، ويعمد إلى تلك الأصنام ويحطمها إلا
أكبرها لكي يدركوا أنها لا تستطيع دفاعاً عن نفسها، فضلاً عن أن تنفعهم في
شيء: ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدِيرِينَ﴾ (١٧) فَجَعَلَهُمْ جُودًا إِلَّا
كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ﴾ (١٨) قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ
الظَّالِمِينَ﴾ (١٩) قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾ (٢٠) قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى

أَعْيُنَ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٦﴾ قَالُوا أَأَتَتْكَ هَذِهِ الْيَهُودُ بِكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٧﴾ قَالَ بَلْ فَكَلَّمَهُ كَثِيرُهُمْ هَذَا فَتَشَاوَوْهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿١٨﴾ فَارْجِعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ نَكَسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿٢٠﴾ (الأنبياء: ٥٧ - ٦٥)، ويتمادى قومه في غيهم، ويقررون إحراقه، ويعبدون كل شيء ويقذفون به في النار فيبطل الله كيدهم بأمر خارق ينزع عن النار طبيعتها: ﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ (الأنبياء: ٦٩).

وفي تلك الفترة من مجادلة إبراهيم مع أبيه وقومه يعرض القرآن تفاصيل المحااجة بين إبراهيم وذلك الملك المتجبر الكافر، ولكن في إيجاز وتركيز: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُبْعَثُ وَأُمِّيُّ قَالَ أَنَا أُخِي - وَأُمِّيُّ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَلَمَّكَ اللَّهُ يُبْقِي بِالسَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِيَهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (البقرة: ٢٥٨).

وكان إبراهيم أراد أن يعاين بنفسه كيفية إحيائه تعالى للموتى - وهو موضوع جدل كان بينه وبين الملك - لينتقل من العلم الاستدلالي إلى علم المشاهدة والرؤية، من «علم اليقين»، إلى «عين اليقين» فسأل ربه أن يُطلعه على مظهر قدرته عياناً: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولِمُ تُوْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (البقرة: ٢٦٠).

ويتحدث القرآن كذلك عن إنجاب إبراهيم ولده إسماعيل وهو كبير في السن: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ (إبراهيم: ٢٩)، وخروجه به بعد ذلك وهو طفل وإسكانه في المكان الذي فيه البيت الحرام في مكة، وكان وادياً لا زرع فيه ولا ماء: ﴿وَرَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي

إِلَيْهِمْ وَأَرْزَقَهُمْ مِنَ الْغَمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٢٧﴾ (إبراهيم: ٢٧). ثم يظل إبراهيم يتردد على المكان حتى يأذن الله له ببناء البيت الحرام: ﴿وَإِذْ رَفَعَ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾ (البقرة: ١٢٧).

ويتعرض إبراهيم بعد ذلك لابتلاء ربه من طريق رؤيا رآها في منامه أنه يذبح ولده: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤُا إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَتَّبِعُ أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١١٢﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١١٣﴾ وَتَدْنِيهِ أَنْ يَنْصَرِفَ ﴿١١٤﴾ قَدْ صَدَّقَ الرُّبُّ يَا إِبْرَاهِيمُ أَنَا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٥﴾ إِنَّكَ هَذَا هُوَ الْبَلَاءُ الْبَاقِي ﴿١١٦﴾ وَتَدْنِيهِ يَذْبَحُ عَظِيمٌ﴾ (الصافات: ١٠٢ - ١٠٧). والذبيح - كما يفهم من آيات القرآن - هو إسماعيل عليه السلام، لأنه كان الابن الوحيد، ولم يولد إسحق إلا بعد إسماعيل بسنين كثيرة، وهذا هو ما جاء في التوراة.

ويختار الله إبراهيم ليكون إماماً للناس بعد أن اجتاز اختبارات متعددة، ويستقر ويقيم قواعد البيت وينادي الناس للحج: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا أَوْ عُلَىٰ كَلْبٍ مِّنْ كُلِّ مُنَافٍ يَأْتِيَنَّكَ مِنْ كُلِّ فُجٍّ غَمِيْقٍ﴾ (الحج: ٢٧). وصار البيت من ذلك الوقت ﴿مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ ومكاناً طاهراً ﴿لِّلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ (البقرة: ١٢٥).

ويذكر القرآن عن إبراهيم عليه السلام حقائق أخرى: فقد كانت له صحف ﴿مُحْفٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ﴾ (الأعلى: ١٩) وكان وحده ﴿أَمَّةً﴾ (النحل: ١٢٠)، أي: أنه أمة لكماله واستجماعه لعدد من الفضائل، وملته الحنيفية ﴿بَلَّ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ (البقرة: ١٢٥)، وهو خليل الرحمن: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ (النساء: ١٢٥).

وتبقى أخيراً الحقيقة الإيمانية الكبرى، وهي أن جوهر ملة إبراهيم هو:

إن هناك خلافاً كبيراً بين الأديان الثلاثة حول عيسى عليه السلام، فقد أنكر اليهود رسالته، وليس في التوراة ولا العهد القديم كله، شيء يذكر عن السيدة مريم، مع أنها من واقع التاريخ والحياة الدينية عند اليهود.

وعلماء النصرى - في أثناء تفسيرهم للظاهرة الخارقة في ميلاد عيسى - طالت مجادلاتهم وتعددت مجامعهم لتقرير أصول عقيدتهم من جهة، ومن جهة أخرى لم تُفصل الأناجيل كيفية تلك الظاهرة.

وكلامُ القرآن عن المسيح ودعوته، موجودٌ في أكثر من سورة، بإيجاز أحياناً، وبتفصيل أحياناً أخرى. ومنه ذكر كيميَّة حملهِ وميلاده ورسالته إلى بنى إسرائيل. فقد أراد سبحانه أن يجعل من سيدنا عيسى واهمه **﴿عَآيَةُ الْكَآفِرِينَ﴾** (الأنبياء: ٩١)، (المؤمنون: ٥٠). إذ ولد عليه السلام من عذراء طاهرة «لم يمسه بشر»، وقد كلَّمها ولدها ساعة ولادته ليُهدئ من روعها، وتكلَّم في المهد ليُبَرِّرها من الاتهام لها. وتجد في سورتي (آل عمران: ٣٣ - ٦٣)، (مريم: ١٦ - ٢٧) تفصيلات من حياة السيدة مريم، وميلاد المسيح، ورسالته إلى بنى إسرائيل.

- 200 -

﴿يَمْرِيءَ أَقْنِي لِرَبِّكِ وَأَسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ (آل عمران: ٤٢، ٤٣)،
وتنقل إليها البُشرى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُبَيِّرُكَ يَكَلِّمُهُ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ...﴾
(آل عمران: ٤٥).

وبعد هذا الإعداد، تهيأت السيدة الطاهرة لما اقتضته حكمة الله، فبأيتها
جبريل، ويتمثل لها بشراً سوياً، ويقول: ﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا
زَكِيًّا﴾ (١٩) قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (٢٠) قَالَ
كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيْنٍ وَلَنَجْعَلَ لَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا
مَّقْضِيًّا (٢١) (مريم: ١٩ - ٢١).

والقرآن يشرح كيفية ذلك، ولا يتركه لأي تفسير آخر، فيقول إنه كان نفخة
بواسطة جبريل (الأنبياء: ٩١، التحريم: ١٢) وكانت تلك النفخة - بحسب تفسير
أهل العلم بحقائق الدين - في درع السيدة مريم، أي: في فتحة من ثوبها. على أننا
نجد النظير لهذا النفخ فيما ذكره القرآن عن خلق آدم، إذ نفخ الله في الطين (من
روحه) نفخة صار منها الإنسان، الذي هو نحن مثلاً (الحجر: ٢٩).

وتتلاحق الأحداث بعد الحمل إلى الولادة، كما فصلته سورة مريم، وتختتم
القصة بقول الحق سبحانه: ﴿ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ
(٢١) مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ إِذَا فَضَّلَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٢٢) وَإِنَّ
اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٢٣) فَأَخْلَفَ الْأَخْرَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ قَوْلَ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٢٤) (مريم: ٢٤ - ٢٧).

ونلاحظ أن الآيات تشير إلى الخلاف بين اليهود والنصارى حول كيفية
حمل المسيح ودلالته، وإلى الخلاف بين النصارى أنفسهم في تفسير هذه الظاهرة
الخارقة.

وتذكر آيات القرآن أن اليهود لم يستطيعوا أن يمسوا المسيح عليه السلام
بسوء، وأن الله رفعه إليه، كما تشير الآيات إلى الشكوك حول هذه المسألة بين أتباع

سيدنا عيسى أنفسهم ﴿وَمَا قُلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ﴾ (النساء: ١٥٧).

ولا يترك القرآن كثيراً من مواطن الخلاف مع اليهود والنصارى حول عيسى وأمه دون أن يفندَها ويبينَ خطأها، أو دون أن يذكر رأى الإسلام فيها، ومن ذلك:

١- توجه عيسى عليه السلام بالدعوة لليهود قائلاً لهم: ﴿قَدْ جِئْتُكُمْ بِتَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ (آل عمران: ٤٩)، و﴿قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فِيهِ﴾ (الزخرف: ٦٣). لكن بني إسرائيل تنكروا لدعوته، فأراد أن يعرف من آمن بها ومن كفر: ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْخَوَارِجُ هُمْ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران: ٥٢).

٢- نفى القرآن عن السيدة مريم ما اتهمها به اليهود: ﴿وَيَكْفُرُهُمْ وَقَوْلُهُمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا﴾ (النساء: ١٥٦).

٣- وضع القرآن عيسى الإنسان كما ظهر بالفعل في وضعه الحقيقي، وهو أنه بشر وليس إلهاً أو ابناً لله ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي لِاسْمٰوِيَلْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾ (المائدة: ٧٢)، ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ﴾ (المائدة: ٧٣)، ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَاكُلَانِ مِنَ الطَّعَامِ﴾ (المائدة: ٧٥). بل في القرآن كذلك ما يفيد أن عيسى سينفى أمام الله ما قيل عن ألوهيته هو وأمه، فالله تعالى سيسأله عن ذلك وسيجيب: ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ﴾ (المائدة: ١١٧).

٤- عجز اليهود عن أن يمسوا المسيح بسوء، ورفع الله إياه إليه كما سبقت الإشارة، ويذكر القرآن ذلك، ويشير إلى الشكوك حول هذه المسألة بين أتباع سيدنا عيسى أنفسهم: (النساء: ١٥٧ - ١٥٨).

ويكفى أن يكون في القرآن الشهادة الإلهية الدائمة لرسالة عيسى عليه السلام، ولقداسة أمه مريم، وحملها الطاهر، وذلك قبل أن تقرره وتتمده الكنيسة المسيحية في القرآن الماضي فقط^(٧٨).

ويمدنا الأستاذ الدكتور عبد الله محمود شحاته ببحث مفصل عن أنواع القصص في القرآن ننقله فيما يلي: قال - رحمه الله -:

القصص في القرآن ثلاثة أنواع:

النوع الأول: قصص الأنبياء، وقد تضمن دعوتهم إلى قومهم، والمعجزات التي أيدهم الله بها وموقف المعاندين منهم، ومراحل الدعوة وتطورها وعاقبة المؤمنين والمكذبين، كقصص نوح وإبراهيم وموسى وهارون، وعيسى، ومحمد وغيرهم من الأنبياء والمرسلين، عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام.

النوع الثاني: قصص قرآني يتعلق بحوادث عابرة، وأشخاص لم تثبت نبوتهم، كقصص الذين أخرجوا من ديارهم وهم ألوف، حذر الموت وطالوت، وجالوت، وابني آدم، وأهل الكهف، وذو القرنين، وقارون، وأصحاب السبت، ومريم، وأصحاب الأخدود، وأصحاب الفيل، ونحوهم.

النوع الثالث: قصص يتعلق بالحوادث التي وقعت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كغزوة بدر وأحد في سورة آل عمران، وغزوة حنين وتبوك في سورة التوبة، وغزوة الأحزاب في سورة الأحزاب، والهجرة، والإسراء، ونحو ذلك.

أغراض القصص في القرآن:

سيقت القصة في القرآن لتحقيق أغراض دينية بحتة، وقد تناولت من هذه الأغراض عدداً وفيراً من الصعب استقصاؤه، لأنه يكاد يتسرب إلى جميع

(٧٨) قاموس القرآن الكريم. المدخل - إعداد نخبة من العلماء والباحثين. مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م. الكويت / ١١٠ - ١١٥.

الأغراض القرآنية، فإثبات الوحي والرسالة، وإثبات وحدانية الله، وتوحد الأديان في أساسها والإنذار والتبشير، ومظاهر القدرة الإلهية، وعاقبة الخير والشر، والعجلة والترث، والصبر والجزع، والشكر والبطر، وكثير غيرها من الأغراض الدينية والمرامي الخلقية قد تناولته القصة وكانت أداة وسبيلا إليه.

فإذا نحن استعرضنا هنا أغراض القصة القرآنية فإنما تثبت أهم هذه الأغراض وأوضحها وهي:

١- إثبات الوحي والرسالة، وبيان أن الدين كله من عند الله من عهد نوح إلى عهد محمد. وأن المؤمنين كلهم أمة واحدة والله الواحد رب الجميع.

وفي سورة الأنبياء مظهر واضح لوحدة الرسالة فقد تحدثت السورة عن قصص الأنبياء، فذكرت طرفا من قصة موسى وهارون وإبراهيم ولوط وداود وسليمان وأيوب وإسماعيل وأدريس وذا الكفل وذا النون وزكريا ومريم، ثم عقب على ذكرهم جميعا بالآية الكريمة: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ (الأنبياء: ٩٢) وهذا هو الغرض الأصيل من هذا الاستعراض الطويل.

وغيره من الأغراض الأخرى يأتي عرضا وفي ثناياه.

٢- بيان أن رسائل الأنبياء في الدعوة موحدة، وأن استقبال قومهم متشابهة، فضلا عن أن الدين من عند الله إله واحد، وأنه قائم على أساس واحد. وفي سورة هود يقول القرآن الكريم:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِتِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٥﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَِّّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ﴾ [الخ: ٥٥-٥٦].

﴿وَلِإِنْ عَادَ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يُقَوْمِرْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَفْزُوتٌ﴾ [الخ: ٥٠-٦٨].

﴿وَلِإِنْ تَوَلَّوْا أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يُقَوْمِرْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الخ: ٦١-٦٨].

فنجد في هذه الآيات من سورة هود أن دعوة الرسل واحدة وإجابة قومهم تكاد تكون واحدة، وأن قصة كل نبي تتشابه مع الأخرى في الدعوة والجهاد والنضال، والبداية والختام.

٣- بيان أن الله ينصر أنبياءه في النهاية ويهلك الكاذبين، وفي ذلك تثبيت لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلوب الأمة المحمدية، وتقوية ثقة المؤمنين بنصرة الحق وجنده وخذلان الباطل وأهله.

لقد نصر الله نوحاً وأغرق قومه، وأنقذ إبراهيم من النار ونجاه من كيد الكافرين، وأنقذ لوطاً وأهلك قومه بالخسف والعذاب، وقصص الأنبياء يحكى عاقبة المكذبين بالرسول وما ذاقوا من ألوان العذاب. قال تعالى:

﴿وَقُرْيُونَ وَفِرْعَوْنَ وَمَنْ لَّهُمْ أَهْلٌ مِّنْ وَهُمْ ۖ وَقَدْ جَاءَهُمْ مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَاقِيَةً ﴿٣٩﴾ فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (العنكبوت: ٣٩، ٤٠).

وتلك هي النهاية الواحدة للمكذبين:

ويقول سبحانه: ﴿وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (هود: ١٢٠).

٤- تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكراهم وتخليد آثارهم، وبيان نعمة الله تعالى عليهم كقصص سليمان وداود وأيوب وإبراهيم ومريم وعيسى وزكريا ويونس وموسى، فكانت ترد حلقات من قصص هؤلاء الأنبياء تبرز فيها النعمة في مواقف شتى.

٥- وللقصة في القرآن أغراض أخرى متفرقة منها: بيان قدرة الله على الخوارق: كقصة خلق آدم وقصة مولد عيسى، وقصة إبراهيم والطير الذي أب إليه بعد أن جعل على كل جبل منه جزءاً، وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وقد أماته الله مائة عام ثم بعثه.

وبيان عاقبة الاستقامة والصلاح، وعاقبة الانحراف والإفساد كقصة ابنى آدم، وقصة صاحب الجنيتين. وقصص بنى إسرائيل بعد عصيانهم. وقصة سد مأرب، وقصة أصحاب الأخدود.

وبيان الفارق بين الحكمة الإنسانية العاجلة، والحكمة الكونية البعيدة الأجل كقصة موسى والخضر.

إلى آخر هذه الأغراض الوعظية، التى كانت تساق لها القصص فتفى بمغزاها.

آثار خضوع القصة للغرض الدينى

خضعت القصة فى القرآن للأغراض الدينية فترك هذا الخضوع آثارا واضحة فى طريقة عرضها بل وفى مادتها، ومن أوضح هذه الآثار ما يأتى:

١- تكرار القصة الواحدة:

ونعنى بالتكرار أن ترد القصة الواحدة مكررة فى مواضع شتى، ولكن هذا التكرار لا يتناول القصة كلها - غالبا - إنما هو تكرار لبعض حلقاتها، ومعظمه إشارات سريعة لموضع العبرة فيها. أما جسم القصة كله فلا يكرر إلا نادراً ولمناسبات خاصة فى السياق.

وحين يقرأ الإنسان هذه الحلقات المكررة ملاحظا السياق الذى وردت فيه يجدها مناسبة لهذا السياق تماماً، فى اختيار الحلقة التى تعرض هنا أو تعرض هناك، وفى طريقة عرضها كذلك، ويجب أن نذكر دائماً أن القرآن كتاب دعوة دينية، وأن التماسق بين حلقة القصة التى تعرض والسياق الذى تعرض فيه هو الغرض المقدم.

على أن هناك ما يشبه أن يكون نظاماً مقررًا فى عرض الحلقات المكررة من القصة الواحدة - يتضح حين تقرأ بحسب ترتيب نزولها - فمعظم القصص يبدأ بإشارة مقتضية ثم تطول هذه الإشارات شيئاً فشيئاً، ثم تعرض حلقات كبيرة تكون فى مجموعها جسم القصة، وقد تستمر الإشارات المقتضية فيما بين عرض

هذه الحلقات الكبيرة عند المناسبات حتى إذا استوفت القصة حلقاتها كانت هذه الإشارات هي كل ما يعرض منها.

ونضرب مثالا على هذا النظام، قصة موسى، إذ أنها أشد القصص في القرآن تكراراً فهي من هذه الوجهة تعطى فكرة كاملة عن هذا التكرار. وردت هذه القصة في حوالي ثلاثين موضعاً في القرآن: من أهمها ما ذكر في عشرين سورة سنذكرها حسب ترتيب نزولها:

في سورة الأعلى ثم في سورة الفجر ثم في سورة الأعراف.. ثم الفرقان ثم مريم ثم طه، ثم الشعراء ثم النمل ثم القصص ثم الإسراء ثم يونس ثم هود ثم غافر ثم فصلت ثم الذاريات ثم الكهف ثم إبراهيم ثم الأنبياء ثم النساء ثم المائدة.

وإذا قرأنا الآيات التي تناولت قصة موسى في السور رأينا أن فيها نوعاً من التكرار وأنه - فيما عدا ستة مواضع - إشارات وعظمية إلى القصة اقتضاها السياق، أما الحلقات الأساسية فلم تكرر تقريباً، وإذا كررت حلقة منها جاءت بشيء جديد في تكرارها. وهذه القصة نموذج للقصص الأخرى، وعلى ضوءها ندرك أن ليس في القصص القرآني ذلك التكرار المطلق الذي يخيّل لبعض من يقرءون القرآن بلا تدقيق ولا إمعان.

٢- انتخاب أجزاء من القصة:

وكان من آثار خضوع القصة في القرآن للغرض الديني - غير التكرار - أن تعرض بالقدر الذي يكفي لأداء هذا الغرض، ومن الحلقة التي تتفق معه، فمرة تعرض القصة من أولها، ومرة من وسطها، ومرة من آخرها، وتارة تعرض كاملة، وتارة يكتفى ببعض حلقاتها، وتارة تتوسط بين هذا وذاك، حسبما تكمن العبرة في هذا الجزء أو ذاك. ذلك أن الهدف التاريخي لم يكن من بين أهداف القرآن الأساسية كالهدف القصصي سواء، فسارت القصة وهدفها الأول هو الهدف الديني (التصوير الفني في القرآن / ١٣٢). على النحو التالي:

(١) نجد قصصاً تعرض منذ الحلقة الأولى: حلقة ميلاد بطلها، لأن في مولده عظمة بارزة، وذلك مثل قصة ميلاد آدم وعيسى. لأن مولدهما دليل القدرة

الكاملة لله ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (آل عمران: ٥٩).

كما عرض القرآن قصة موسى من حين مولده؛ ونجاته من القتل وقصة إسماعيل حيث ولد لإبراهيم على الكبر، وقصة ميلاد يحيى حين استجاب الله لدعاء والده زكريا.

(ب) ونجد قصصاً أخرى تعرض من حلقة متأخرة نسبياً - فيوسف تبدأ قصته صبياً يرى رؤيا تسيّر حياته كلها، وتؤثر في مستقبله، وإبراهيم تبدأ قصته فتى ينظر في السماء فيرى نجماً فيظنه إلهه، فإذا أفل قال لا أحب الأفلين ثم يرى القمر والشمس... ثم يفيء إلى ربه ويمضي في رسالته.

(ج) ثم نجد قصصاً لا تعرض إلا في حلقة متأخرة جداً. فنوح وهود وصالح ولوط. وشعيب، وكثيرون غيرهم، لا تعرض قصصهم إلا عند حلقة الرسالة، وهي الحلقة الوحيدة التي تعرض من حياتهم لأنها أهم حلقة منها، والعبرة كامنة فيها.

٣- الموعظة:

وكان من أثر خضوع القصة للغرض الديني أن تمزج التوجيهات الدينية بسياق القصة، قبلها وبعدها، وفي ثناياها كذلك.

وفي قصة يوسف وقصة آدم ونوح وهود ما يوضح ذلك، وإذا تتبعنا قصص القرآن وجدنا عقب كل قصة تعقيباً دينياً يناسب العبرة فيها.

«لأن الغرض الأساسي من سياق القصة في القرآن هو الغرض الديني أولاً وقبل جميع الأغراض» (التصوير الفني في القرآن / ١٣٨).

تنوع المفاجأة وطريقة العرض

إن خضوع القصة للغرض الديني لم يمنع بروز الخصائص الفنية في عرضها فقد لمس القرآن الوجدان، واتباع في ذلك طريقة التصوير، فبلغ الغاية بمادته وطريقته، وجمع بين الغرض الديني والغرض الفني من أقرب طريق ومن أرفع طريق.

ومن الخصائص الفنية في القصة القرآنية ما يأتي:

تنوع طريقة المفاجأة:

١- فمرة يكتتم سر المفاجأة عن البطل وعن النظارة، حتى يكشف لهم معاً في آن واحد، مثال ذلك قصة موسى مع الخضر في سورة الكهف، فقد خرق الخضر السفينة ثم قتل الغلام، ثم أقام الجدار، وفي نهاية القصة يبين الخضر لموسى هذه الأفعال.

٢- ومرة يكشف بعض السر للنظارة. وهو خاف على البطل في موضع وخاف عن النظارة، وعن البطل في موضع آخر في القصة الواحدة.

مثال ذلك عرش بلقيس الذي جىء به في غمضة عين. ثم إسلام بلقيس في النهاية بعد أن رأت صرحاً ممرداً من قوارير فقالت: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (النمل: ٤٤).

٣- ومرة يكشف السر للنظارة منذ أول لحظة مثل قصة أصحاب الجنة في سورة (ن) التي تبدأ بقوله تعالى: ﴿إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْبَمُوا لِيَصْرِفُهَا فَكُنَّا مُتَصِفِينَ﴾ (ن: ١٧).

تنوع طريقة العرض:

من الخصائص الفنية للقصة القرآنية تنوع طريقة العرض.

ونشاهد في قصص القرآن أربع طرائق مختلفة للابتداء في عرض القصة على النحو التالي:

١- مرة يذكر ملخصاً للقصة يسبقها ثم يعرض التفاصيل بعد ذلك من بدئها إلى نهايتها، وذلك كطريقة قصة (أهل الكهف) في سورة الكهف.

٢- ومرة يذكر عاقبة القصة ومغزاها ثم تبدأ القصة بعد ذلك من أولها وتسير بتفصيل خطواتها، وذلك كقصة موسى في سورة القصص، وقريب من هذا النحو قصة يوسف فهي تبدأ بالرؤيا يقصها يوسف على أبيه ثم تسير القصة بعد ذلك، وكأنما هي تأويل للرؤيا ولما توقعه يعقوب من ورائها.

٣- ومرة يذكر القصة مباشرة بلا مقدمة ولا تلخيص ويكون في مفاجأتها الخاصة ما يغني مثل ذلك قصة مريم عند مولد عيسى ومفاجأتها ، وقصة سليمان مع النمل والهدد ويلقيس في سورة النمل.

٤- ومرة يحيل القصة تمثيلية مثل قصة إبراهيم وحواره مع قومه عند تكسير الأصنام ، وحواره مع ولده عندما أمر بذبحه وتعاونه مع ولده في بناء البيت ، قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (البقرة: ١٢٧) وفي حوار إبراهيم مع ربه يقول القرآن: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِمُ تَوَينَ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (البقرة: ٢٦٠).

تلك بعض سمات القصة في القرآن ، وهي سمات تيسر القول بأن «القرآن يجعل من الجمال الفني أداة مقصودة للتأثير الوجداني ، فيخاطب حاسة الوجدان الدينية ، بلغة الجمال الفنية» (التصوير الفني في القرآن / ١٣٩).

ولكن مظاهر التنسيق الفني في القصة القرآنية ، لا تخضع للقواعد الفنية للقصة الحديثة ولا تنقيد بها.

فهى تتوافق معها في بعض الأحيان ، وقد تنفرد بإبداعها الفني في بعض الأحيان ، لكنها في الاتفاق والاختلاف تبقى دائماً قصة قرآنية لها سماتها وخصائصها وميزاتها الخاصة دون أن تكون عملاً فنياً مستقلاً في موضوعه وطريقة عرضه وإدارة حوادثه ، ويبقى هدفها الأول والأخير هو هدف القرآن ذاته. قال تعالى: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْعَظِيمُ ﴾ (يوسف: ٣)^(٧٩).

(٧٩) علوم القرآن. دكتور عبد الله محمود شحاته. مكتبة نهضة الشرق. جامعة القاهرة. ودار الاعتصام. الطبعة الثالثة ١٩٨٥ / ١٥٨ - ١٦٦. انظر أيضاً: مباحث في علوم القرآن. مناع القطان. مكتبة وهبة. الطبعة الخامسة. ربيع الآخر ١٤٠١هـ فبراير ١٩٨١ م / ١٧٢ - ٢٧٨. والموسوعة القرآنية المتخصصة - إشراف. تقديم أ.د. محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف / ١٧٨ - ١٨٢.

وفي سرد موجز لمحتويات القرآن الكريم عدد منها فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق ستة جعل رابعها «قصص السابقين من أمم وأفراد» وهو ما نحن بصدد، فقال - رحمه الله - (ص ١٦٣):

رابعاً: قصص السابقين من أمم وأفراد:

ولقد أورد القرآن من ذلك الكثير الذي يثير العظة والعبرة، ويرشد إلى سنن الله في معاملة الخلق على اختلاف أحوالهم.

وهذا - والله أعلم - هو مقصد القرآن من ذكر هذه القصص في صور وأساليب متنوعة؛ إذ لم يذكر هذا القصص تاريخاً يحدد الزمان والمكان والأشخاص، وعلى الرغم من هذا المقصد الواضح في القرآن. إلا أن بعض المفسرين والقصاص قد شغلوا أنفسهم بتحميل آيات القصص في القرآن ما لا تتحمله، ولا تفصح عنه ألفاظها. وبذلك شغلوا الناس، بل وجرفوهم عن مواطن العظة والاعتبار في الآيات، وحرموها بهذا الصنيع من فوائد جمة ومن الاستفادة من مقاصد القرآن.

ثم اختتم كلامه عن «آيات الأحكام» بقوله - رحمه الله - (ص ١٦٧):

هذا. ولم يتفق الباحثون في علوم القرآن على عدد آيات الأحكام؛ لاختلاف الأفهام وتعدد أوجه الدلالة.

بل إن من العلماء من ذهب إلى أن في القصص القرآني أحكاماً فوق ما يؤخذ منه من عبر وتذكير^(٨٠).

(٨٠) مع القرآن الكريم بقلم فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق. الأزهر الشريف. الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة الإسلامية. قضايا إسلامية معاصرة (٨) ١٩٩١ م / ١٦٢، ١٦٧.

(٣٣) الأمثال

أوردناه في كتابنا «أبواب القرآن السبعة» وقد نشرته المكتبة الأزهرية للتراث.

(٣٤ - ٣٥) التفصيل والإجمال (أو المجل والمبني)

جاء عن المجل في التعريفات - للجرجاني:

المجل: هو ما خفي المراد منه بحيث لا يدرك بنفس اللفظ إلا بيان من المجل سواء كان ذلك لتزاحم المعاني المتساوية الأقدام كالمشترك أو لغرابية اللفظ كالهلوغ أو لانتقاله من معناه الظاهر إلى ما هو غير معلوم، فترجع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل كالصلاة والزكاة والربا، فإن الصلاة في اللغة الدعاء وذلك غير مراد، وقد بينها النبي بالفعل، فنطلب المعنى الذي جعلت الصلاة لأجله صلاة أهو التواضع والخشوع أو الأركان المعلوم، ثم نتأمل؛ أي: نتعدى إلى صلاة الجنائز فيمن حلف لا يصلي ويصلي أم لا؟^(٨١)

وقد أدرج الإمام السيوطي «المجل والمبني» موجزاً في «التعبير» تحت النوع السابع والثامن والأربعين، فقال - رحمه الله -:

المجل: ما لم تتضح دلالاته، ومنع داود الظاهري وقوعه في القرآن وعلى الأصح في جواز إبقائه على إجماله ثلاثة أقوال: أصحها: لا يجوز إبقاء المكلف بالفعل به، ويجوز إبقاء غيره، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (البقرة: ٤٣)، ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ (آل عمران: ٩٧). وقد بينت السنة أفعال الصلاة والحج ومقادير نصاب الزكاة في أنواعها وقوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْكُمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ (آل عمران: ٧) تردّد لفظ (الرّاسخون) بين الغطف والابتداء، وقد حمّله الجمهور على الابتداء للحديث السابق: ﴿أَوْيَعُوا الَّذِي يَدِيهِ عَقْدَةُ الزَّكَاةِ﴾ (البقرة: ٢٣٧) يُحتمل أن

(٨١) التعريفات للسيد الشريف علي - محمد - علي السيد السرجاني الحسن الحسيني الجرجاني الحنفى - تحقيق وتعليق الدكتور عبد الرحمن صميرة / ٢٥٧.

يَكُونُ الْوَلِيُّ، وَأَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ، وَقَدْ حَمَلَهُ إِمَامُنَا الشَّافِعِيُّ عَلَى الزَّوْجِ وَمَالِكٍ عَلَى الْوَلِيِّ لَمَّا قَامَ عِنْدَهُمَا.

﴿إِلَّا مَا بَيَّنَّ عَلَيْنَا﴾ (المائدة: ١) لِلْجَهْلِ حِينَئِذٍ بِمَعْنَاهُ، وَقَدْ بَيَّنَّ بَعْدَ نَزُولِهِ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكَ أَلْيَتُكَ﴾ إِلَى آخِرِهِ (المائدة: ٣)، وَاخْتَلَفَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (البقرة: ٢٧٥) هَلْ هُوَ عَامٌ خَصَّصَتْ مِنْهُ السُّنَّةُ الْبُيُوعَ الْفَاسِدَةَ أَوْ مُجْمَلٌ بَيَّنَّتِ السُّنَّةُ مَا أَجْمَلَ مِنْهُ، أَوْ عَامٌّ اللَّفْظُ مُجْمَلٌ الْمَعْنَى عَلَى أَقْوَالٍ. وَادَّعَى الْحَنْفِيُّ أَنَّ مِنْهُ: ﴿وَأَمْسَحُوا رُءُوسِكُمْ﴾ (المائدة: ٦) لِتَرْدُّهُ بَيْنَ مَسْحِ الْكُلِّ وَالْبَعْضِ فَبَيَّنَّ حَدِيثَ مَنْحِ النَّاصِيَةِ، وَرَدَّ بِأَنَّهُ لِمَطْلَقِ الْمَسْحِ الصَّادِقِ بِأَقْلٍ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الْأَسْمُ وَيُقَيَّدُهُ^(٨٢).

ثم بسط الإمام السيوطي الكلام عليهما تحت النوع السادس والأربعين. بعنوان في مجمله ومبيّنه، فقال - رحمه الله -:

المجمل ما لم تتضح دلالاته وهو واقع في القرآن خلافا لداود الظاهري. وفي جواز بقائه مجملاً أقوال: أصحها: لا يبقى المكلف بالعمل به بخلاف غيره. وللبإجمال أسباب: منها الاشتراك نحو ﴿وَأَلَيْلَ إِذَا عَسَسَ﴾ (التكوير: ١٧) فإنه موضوع لأقبل وأدبر - ثلاثة قروء - فإن القراء موضوع للحيض والطهر ﴿أَوْ يَعْفُوا أَلَّذِي يَكُونُ عَقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ (البقرة: ٢٢٧) يحمل الزواج والولي فإن كلا منهما بيده عقدة النكاح، ومنها الحذف نحو ﴿وَرَزَعُونَ أَنْ تَكُونُ هُنَّ﴾ (النساء: ١٢٧) يحمل في وعن.

ومنها: اختلاف مرجع الضمير نحو ﴿إِلَيْهِ رُجْعُ الْكَلِمِ الطَّيِّبِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ يَرْفَعُهُ﴾ (فاطر: ١٠) يحتمل عود ضمير الفاعل في يرفعه إلى ما عاد عليه ضمير إليه وهو الله، ويحتمل عوده إلى العمل، والمعنى: أن العمل الصالح هو الذي يرفعه الكلم الطيب، ويحتمل عوده إلى الكلم: أي: أن الكلم الطيب وهو التوحيد يرفع العمل الصالح لأنه لا يصح العمل إلا مع الإيمان.

(٨٢) التعبير في علم التفسير لأبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م / ١٠٢.

ومنها: احتمال العطف والاستئناف نحو: ﴿إِلَّا اللَّهَ وَالَّذِينَ فِي الْأَعْلَامِ﴾ (آل عمران: ٧).

يقولون ومنها غرابة اللفظ نحو: ﴿فَلَا تَعْصِلُوهُنَّ﴾ (البقرة: ٢٣٢).

ومنها: عدم كثرة الاستعمال نحو: ﴿يُلْقُونَ السَّمْعَ﴾ (الشعراء: ٢٢٣). أى: يسمعون ﴿فَأَنَّى عَظُمَ﴾ (الحج: ٩). أى: متكبر ﴿فَأَصْبَحَ قُلُوبُ كَفَتِهِ﴾ (الكهف: ٤٢). أى: نادما.

ومنها: التقديم والتأخير نحو: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى﴾ (طه: ١٢٩) أى: ولولا كلمة وأجل مسمى لكان لزاما ﴿يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَافِيَةٌ عَنْهَا﴾ (الأعراف: ١٨٧) أى: يسألونك عنها كأنك خفي.

ومنها: قلب المنقول نحو: ﴿وَطُورٍ سِينِينَ﴾ (التين: ٢). أى: سينا - على آل ياسين - أى على إلياس.

ومنها: التكريم القاطع لوصل الكلام في الظاهر نحو: ﴿لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ﴾ (الأعراف: ٧٥).

(فصل) قد يقع التين متصلا نحو: ﴿مِنْ الْفَجْرِ﴾ (البقرة: ١٨٧) بعد قوله: ﴿الْحَيَّطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيَّطِ الْأَسْوَدِ﴾ ومنفصلا في آية أخرى نحو: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا مَحْلَ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (البقرة: ٢٣٠) بعد قوله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ﴾ (البقرة: ٢٢٩) فإنها بينت أن المراد به الطلاق الذي تملك الرجعة بعده، ولولاها لكان الكل منحصرا في الطلقتين. وقد أخرج أحمد وأبو داود في ناسخه وسعيد بن منصور وغيرهم عن أبي رزين الأسدي قال: قال رجل: يا رسول الله، أرايت قول الله - الطلاق مرتان - فأين الثالثة؟ قال: ﴿أَوْ تَرِيحُ بِإِحْسَنِ﴾ (البقرة: ٢٢٩). وأخرج ابن مردويه عن أنس قال: قال رجل: يا رسول الله، ذكر الله الطلاق مرتين،

فأين الثالثة؟ قال: ﴿فَأَمَّا الْكُفَّاءُ فَيُطْرَقُونَ عَلَى الْغَنِيِّ وَيَخُونُونَ مَا وُعدُوا فِي عَهْدٍ عَلَيْهِمْ﴾ وقوله: ﴿وَيُخَوِّنُونَ عَاهِدَهُمْ﴾ (٢٢، ٢٣) دال على جواز الرؤية. ويفسره أن المراد بقوله: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ﴾ (الأنعام: ١٠٣) قال: لا تحيط به. وأخرج عن عكرمة أنه قيل له عند ذكر الرؤية: أليس قد قال: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ﴾ فقال: أليس ترى السماء؟ أفهلها ترى؟ وقوله: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ (المائدة: ١) ففسره قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْيَتُهُ﴾ (المائدة: ٢). الآية. وقوله: ﴿مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ﴾ (الفاتحة: ٤) ففسره قوله: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ (٧) ثم ما أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿(الانفطار: ١٧، ١٨) الآية. وقوله: ﴿فَنَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتَيْنِ﴾ (البقرة: ٣٧) ففسره قوله: ﴿فَلَا رَيْبَ لَنَا بِآدَمَ﴾ (الأعراف: ٢٣) الآية. وقوله: ﴿وَإِذَا بُرِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا﴾ (الزخرف: ١٧) ففسره قوله في آية النحل: ﴿وَالْأَنْثَىٰ﴾ (النحل: ٥٨) وقوله: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ﴾ (البقرة: ٤٠) قال العلماء: بيان هذا العهد قوله: ﴿لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي﴾ (المائدة: ١٢) إلخ. فهذا عهده وعهدهم ﴿لَا تُكْفِرُوا عَنْكُمْ﴾ (البقرة: ١٧) إلخ. وقوله: ﴿مِرْطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ (الفاتحة: ٧) بينه قوله: ﴿فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ﴾ (النساء: ٦٩) الآية. وقد يقع التبيين بالسنة مثل: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (البقرة: ٤٣)، ﴿وَلْيَعْلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ﴾ (آل عمران: ٩٧)، وقد بينت السنة أفعال الصلاة والحج ومقادير نصب الزكوات في أنواعها.

(تنبيه): اختلف في آيات هل هي من قبيل المجمل أو لا؟ منها: آية السرقة. قيل: إنها مجملة في اليد لأنها تطلق على العضو إلى الكوع وإلى المرفق وإلى المنكب. وفي القطع لأنه يطلق على الإبانة، وعلى الجرح ولا ظهور لواحد من ذلك، وإبانة الشارع من الكوع تبين أن المراد ذلك. وقيل: لا إجمال فيها لأن القطع ظاهر في

الإبانة، ومنها: ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ (المائدة: ٦) قيل: إنها مجملة لتردها بين مسح الكل والبعض ومسح الشارع الناصية مبين لذلك، وقيل: لا، وإنما هي لمطلق المسح الصادق بأقل ما ينطلق عليه الاسم وبغيره، ومنها: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْهَاتُكُمْ﴾ (النساء: ٢٣) قيل: مجملة لأن إسناد التحريم إلى العين لا يصح لأنه إنما يتعلق بالفعل فلا بد من تقديره، وهو محتمل لأمر لا حاجة إلى جميعها ولا مرجح لبعضها. وقيل: لا لوجود المرجح وهو العرف، فإنه يقضى بأن المراد تحريم الاستمتاع بوطء أو نحوه، ويجرى ذلك في كل ما علق فيه التحريم والتحليل بالأعيان، ومنها: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة: ٢٧٥) قيل: إنها مجملة لأن الربا الزيادة، وما من بيع إلا وفيه زيادة، فافتقر إلى بيان ما يحل وما يحرم. وقيل: لأن البيع منقول شرعاً فحمل على عموم ما لم يقدّم دليل التخصيص. وقال الماوردي للشافعي في هذه الآية أربعة أقوال. أحدها: أنها عامة، فإن لفظها لفظ عموم يتناول كل بيع ويقتضى إباحة جميعها إلا ما خصه الدليل، وهذا القول أصحها عند الشافعي وأصحابه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعوا كانوا يعتادونها ولم يبين الجائز، فدل على أن الآية تناولت إباحة جميع البيوع إلا ما خص منها، فبين صلى الله عليه وسلم الخصوص قال: فعلى هذا في العموم قولان. أحدهما: أنه عموم أريد به العموم وإن دخله التخصيص. والثاني: أنه عموم أريد به الخصوص. قال: والفرق بينهما أن البيان في الثاني متقدم على اللفظ، وفي الأول متأخر عنه مقترن به. قال: وعلى القولين يجوز الاستدلال بالآية في المسائل المختلف فيها ما لم يقدّم دليل تخصيص، والقول الثاني: أنها مجملة لا يعقل منها صحة بيع من فساد إلا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: هل هي مجملة بنفسها أم بعارض ما نهى عنه من البيوع؟ وجهان. وهل الإجمال في المعنى المراد دون لفظها لأن لفظ البيع اسم لغوي معناه معقول، لكن لما قام بإزائه من السنة ما يعارضه تدافع عمومها ولم يتعين المراد إلا ببيان السنة فصار مجملاً لذلك دون اللفظ، وفي اللفظ أيضاً لأنه لما لم يكن المراد منه ما وقع عليه الاسم وكانت له شرائط غير معقولة في اللغة كان مشكلاً أيضاً وجهان. قال: وعلى الوجهين لا يجوز

الاستدلال بها على صحة بيع ولا فساد وإن دلت على صحة البيع من أصله. قال: وهذا هو الفرق بين العام والمجمل حيث جاز الاستدلال بظاهر العموم ولم يجز الاستدلال بظاهر المجمل.

والقول الثالث: أنها عامة مجملة معاً. قال: واختلف في وجه ذلك على أوجه. أحدها: أن العموم في اللفظ والإجمال في المعنى، فيكون اللفظ عاماً مخصوصاً والمعنى مجملاً لحقه التفسير. **والثاني:** أن العموم في: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ والإجمال في: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ **والثالث:** أنه كان مجملاً، فلما بينه النبي صلى الله عليه وسلم صار عاماً فيكون داخلاً في المجمل قبل البيان وفي العموم بعد البيان، فعلى هذا يجوز الاستدلال بظاهرها في البيوع المختلف فيها.

والقول الرابع: أنها تناولت بيعاً معهوداً ونزلت بعد أن أحل النبي صلى الله عليه وسلم بيعاً وحرّم بيعاً، فاللام للبعد، فعلى هذا لا يجوز الاستدلال بظاهرها ا هـ. ومنها: الآيات التي فيها الأسماء الشرعية نحو: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾.

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ قيل: إنها مجملة لا احتمال الصلاة لكل دعاء والصيام لكل إمساك والحج لكل قصد، والمراد بها لا تدل عليه اللغة وافترق إلى البيان. وقيل: لا بل يحمل على كل ما ذكر إلا ما خص بدليل.

(تنبيه): قال ابن الحصار: من الناس من جعل المجمل والمحتمل بإزاء شيء واحد. قال: والصواب أن المجمل اللفظ المبهم الذي لا يفهم المراد منه، والمحتمل اللفظ الواقع بالوضع الأول على معنيين مفهومين فصاعداً سواء كان حقيقة في كلها أو بعضها. قال: والفرق بينهما أن المحتمل يدل على أمور معروفة واللفظ مشترك متردد بينهما. والمبهم لا يدل على أمر معروف مع القطع بأن الشارع لم يفرض لأحد بيان المجمل بخلاف المحتمل^(٨٣).

(٨٣) الإتيان في علوم القرآن لشيخ الإسلام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر - الطبعة الرابعة - ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م، ٢/ ٢٤ - ٢٧.

وقد أدرجه فضيلة الأستاذ الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني تحت الخاصة السادسة من خصائص أسلوب القرآن، وقال عنه - رحمه الله -:

الخاصة السادسة:

جمع القرآن بين الإجمال والبيان مع أنهما غايتان متقابلتان لا يجتمعان في كلام واحد للناس: بل كلامهم إما مجمل وإما مبين لأن الكلمة إما واضحة المعنى لا تحتاج إلى بيان. وإما خفية المعنى تحتاج إلى بيان، ولكن القرآن وحده هو الذي انخرقت له العادة، فتسمع الجملة منه وإذا هي بيّنة مجملة في آن واحد، أما أنها بيّنة أو مبينة (بتشديد الياء وفتحها) فلأنها واضحة المفزى وضوحاً يريح النفس من عناء التتقيب والبحث لأول وهلة، فإذا أمعنت النظر فيها لاحت منها معان جديدة كلها صحيح أو محتمل لأن يكون صحيحاً. وكلما أمعنت فيها النظر زادتك من المعارف والأسرار، بقدر ما تصيب أنت من النظر وما تحمل من الاستعداد على حد قول القائل:

يَزِيدُكَ وَجْهَهُ حُسْنًا إِذَا مَا زِدْتَهُ نَظْرًا

ولهذا السروى كتاب الله جميع أصحاب المذهب الحضر من أبناء البشر، ووجد أصحاب هذه المذاهب المختلفة والمشارب المتباينة، شفاء أنفسهم وعقولهم فيه، وأخذت الأجيال المتعاقبة من مدده الفياض ما جعلهم يجتمعون عليه ويدينون به. ولا كذلك البشر في كلامهم، فإنهم إذا قصدوا إلى توضيح أغراضهم، ضاقت ألفاظهم ولم تتسع لاستتباط وتأويل. وإذا قصدوا إلى إجمالها، لم يتضح ما أرادوه، وربما التحق عندئذ بالألفاظ وما لا يفيد.

والأمر في هذه الخاصة ظاهر غنى بظهوره عن التمثيل، وحسبك أن ترجع إلى كتب التفسير، ففيها من ذلك الشيء الكثير ﴿وَلَا يَنْبِئُكَ مِثْلُ خَيْرٍ﴾ (فاطر: ١٤).
قالت المؤلفة: أورد محقق الكتاب أحمد شمس الدين في هامش (١) التعليق التالي:
المجمل ما له دلالة غير واضحة، فخرج المهمل والمبين. والمبين ما لا خفاء فيه لا ما وقع عليه السياق. مثال الأول لفظ القرء ولفظ مختار، وقوله تعالى:

﴿لَا مَا يَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ لأن الأول متردد بين الحيض والطهر، والثاني بين الفاعل والمفعول والثالث مجهول معناه قبل نزول آية: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمِثَّةُ﴾. والمبين نحو: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوهُ﴾ - و: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْهَاتُكُمْ﴾^(٨٤).

(٣٦) الزجر

أوردناه تحت رقم (١) في كتابنا «أبواب القرآن السبعة» وقد نشرته المكتبة الأزهرية للتراث.

(٣٧) التأديب

نبدأ بالتعاريف:

أدب: عاقب. قاص: تأديب. وعقاب، وقصاص

أدب فلانا: جازاه على إساءته (المعجم الوجيز / ٩، والمعجم الوسيط ٩/١).

التأديب بمعنى العقاب: يأتي بعد.

التأديب بمعنى القصاص:

القصاص: أن يوقع على الجاني مثل ما جنى؛ النفس بالنفس، والجرح بالجرح (المعجم الوجيز / ٥٠٤، والمعجم الوسيط ٧٤٠/٢) وأضاف المعجم الوجيز: وفي القرآن الكريم: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ﴾ (البقرة: ١٧٩)^(٨٥).

ونسوق فيما يلي بيان مواضع كل من آيات «العقاب» وآيات «القصاص» كما وردت في «معجم ألفاظ القرآن الكريم». وبالله التوفيق:

(٨٤) وأهل العرفان في علوم القرآن بقلم حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني - خرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه أحمد شمس الدين. طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه د.ت. ٢٢٢/٢، ٢٢٤. انظر أيضاً: كشف اصطلاحات الفنون لمحمد علي بن شيخ علي بن قاضي محمد حامد بين مولانا محمد صابر الفاروقي السني الحنفى التهانوي. دار صادر. بيروت ١٢٧٨هـ - ١٨٦١ م، ١/٢٨٠ - ٢٨٢.

(٨٥) المعجم الوجيز: جمهورية مصر العربية. مجمع اللغة العربية. طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم ١٤١١هـ - ١٩٩٠ م / ٩، ٥٠٤، والمعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية. قام بإخراج هذه الطبعة الدكتور إبراهيم أنيس، والدكتور عبد الحليم منتصر، وعطية الصوالحي، ومحمد خلف الله أحمد. عن بطبعه ونشره عبد الله بن إبراهيم الأنصاري. طبع على نفقة إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر ١٩٩٥ م، ٩/١٠، و ٧٤٠/٢.

العقاب:

العقاب الذى ينال فاعل الفعل غير الحسنى إنما هو أثر أعقب الفعل. والاسم العقوبة، واختصت العقوبة والعقاب بالمذاب لهذا، وعاقبه بذنبه معاقبة، وعقابا: أخذه، وقد ورد:

عِقَابٍ: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ﴾ (فصلت: ٤٣).
عِقَابٍ: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾ (الرعد: ٣٢، واللفظ في (ص: ١٤) و(غافر: ٥).

العقاب: ﴿شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (البقرة: ١٩٦، ٢١١) واللفظ في (آل عمران: ١١).
و (المائدة: ٢، ٩٨)، و (الأنعام: ١٦٥)، و (الأعراف: ١٦٧)، و (الأنفال: ١٣، ٢٥، ٤٨، ٥٢)، (الرعد: ٦)، و (غافر: ٢، ٢٢)، (الحشر: ٤، ٧)

عَاقَبَ: ﴿وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ﴾ (الحج: ٦٠).
عَاقَبْتُمْ: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ (النحل: ١٢٦)،
واللفظ في (المتحنة: ١١).

عُوقِبَ: ﴿بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ﴾ (الحج: ٦٠).
عُوقِبْتُمْ: ﴿بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ (النحل: ١٢٦).
فَعَاقِبُوا: ﴿فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ (النحل: ١٢٦)^(٨٦).

القصاص:

قَاصُ الجاني يُقَاصُّه وقصاصًا: عاقبه بمثل جريمته.
والقصاص: معاقبة الجاني بمثل ما جنى: النفس بالنفس والعين بالعين.

(٨٦) معجم ألفاظ القرآن الكريم - إعداد المرحوم أمين الخولى - مجمع اللغة العربية. دار الكاتب العربي. القاهرة ١٣٨٨ هـ - ١٩٦٨ م، ٢٣٦/٤.

القصاص: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ﴾ (البقرة: ١٧٨)، واللفظ في البقرة أيضاً (١٧٩، ١٩٤)، و (المائدة: ٤٥) (٨٧).

(٣٨ - ٣٩) الترغيب والترهيب

قال الله تعالى: ﴿وَيَدْعُوكُمْ رَبِّيًا وَرَهَبًا﴾ (الأنبياء: ٩٠) أى رجاء وخوفاً (٨٨).

من بين محتويات القرآن الكريم التى عددها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأسبق ذكر «الترغيب والترهيب» باعتبارها أحد الطريقتين اللذين سلكهما القرآن في مجال الإنذار والتخويف والوعيد والوعين فقال - رحمه الله -:

الترغيب والترهيب بالنعيم وبالعذاب في الآخرة.

مثاله قوله الله - تعالى:

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (النساء: ١٢) وقوله - سبحانه: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ (النساء: ١٤).

وأمثال كثيرة في القرآن مبشرة ومنذرة، مرغبة ومجذرة ساقها الله في القرآن ابتغاء إصلاح بنى الإنسان، وتوجيههم إلى طريق من طرق التربية التى يجب أن نجريها ونسلكها في أسرتنا ومجتمعاتنا (٨٩).

ويحصى فضيلة الأستاذ الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني عددا من العوامل التى يعتبرها خطأ منيعاً من خطوط الدفاع عن الكتاب والسنة، ومن بينها العامل الحادى عشر الذى خصصه للكلام عن الترغيب والترهيب، وتنقله فيما يلى: قال - رحمه الله -:

(٨٧) معجم ألفاظ القرآن الكريم - إعداد المرحوم الأستاذ حامد عبد القادر عضو المجمع.. مجمع اللغة العربية. دار الكاتب العربى ١٢٨٩ هـ - ١٩٦٩ م، ٤٩/٥.

(٨٨) معجم ألفاظ القرآن الكريم ٥٩/٢.

(٨٩) مع القرآن الكريم بقلم فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر. الأزهر الشريف. الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة الإسلامية، ١٩٩١ م، ١٦٥.

الترغيب والترهيب اللذان يفيض بهما بحر الكتاب والسنة. ولا ريب أن غريزة حب الإنسان لنفسه تدفعه إلى أن يحقق لها كل خير، وأن يحميها من كل شر، سواء ما كان فيهما من عاجل وما كان من أجل، ومن هنا تحرص النفوس الموقفة على وعى هداية القرآن وهدى الرسول، وتعمل جاهدة على أن تحفظ منهما ما وسعها الإمكان.

أما النفوس الضالة المخذولة، فإنها مصروفة عن هذه السعادة بصوارف الهوى والشهوة، أو محجوبة عن هذا المقام بحجاب التعصب والجمود على الفتنة، أو مرتطمة بظلام الجهل في أو حال الضلال والنكال.

ولسنا بحاجة أن نلتمس شواهد الترغيب والترهيب من الكتاب والسنة، فمددهما فياض بأوفى ما عرف العلم من ضروب الترغيب والترهيب، وفنون الوعد والوعيد، وأساليب التبشير والإنذار على وجوه مختلفة، واعتبارات متنوعة، في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق على سواء.

وهالك نموذجاً من ترغيبات القرآن وترهيباته على سبيل التذكير، والذكرى تنفع المؤمنين.

يقول تبارك اسمه في سورة واحدة هي سورة السجدة: ﴿وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ﴿١﴾ قُلْ يَتَوَفَّنَا مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي نُكَلِّمُكُمْ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٢﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَانْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿٣﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٤﴾ فَذُوقُوا يَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ يَمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥﴾ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٦﴾ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٧﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ

مَا أَخْفَى لَهُمْ مِنْ قُرْءَانٍ جَزَاءٍ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧﴾ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا
لَا يَسْتَوُونَ ﴿٨﴾ أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نَزْلًا بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿٩﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا
وَقِيلَ لَهُمْ دُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿١٠﴾ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ
الْعَذَابِ الْآدِنِ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١١﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ
بِنَايِكَةِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْقِمُونَ ﴿١٢﴾ (السجدة: ١٠ - ٢٢).

فانظر بعين بصيرتك في أساليب هذه الترغيبات، وفضون تلك الترهيبات،
التي احتوتها هذه الآيات، والقرآن ملئ كله من هذه الأنوار على هذا الغرار!

ولا تحسبن السنة النبوية إلا بحرا متلاطم الأمواج في هذا الباب. وهاك
نموذجاً بل نماذج منها تدلك على مدى ما تتأثر به النفوس البشرية عند ما يمر
بها الوعد والوعيد، وما يتركه هذا التأثير من ثبات الأوامر والنواهي واستقرارها
في الذهن، وانتقائها في صحيفة الفكر، ثم اندفاع الإنسان من ورائها إلى العمل
والاتباع.

ها هو صلى الله عليه وسلم يبشر واصل رحمه بسعة الرزق والبركة في العمر
فيقول: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»
أخرجه البخاري والترمذي.

وها هو صلى الله عليه وسلم يتحدث بالوعد لمن جعل الآخرة همه، وبالوعيد
لمن جعل الدنيا همه فيقول: «مَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هِمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَجَمَعَ لَهُ
شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهْيَ رَاغِمَةٌ. وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هِمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ،
وَفَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ» رواه الترمذي.

وها هو صلى الله عليه وسلم يحرض المؤمنين على القتال ويحثهم على
الدفاع والنضال، فيقول: «تَضَمَّنَ اللَّهُ مَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادٌ فِي
سَبِيلِي، وَإِيمَانٌ بِي، وَتَصَدِيقٌ بِرِسَالِي، فَهُوَ عَلَى ضَامِنٍ أَنْ أَدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى
مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ

كَلِمٍ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ كَلِمٍ؛ لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ، وَرِيحُهُ رِيحُ مَسَكٍ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَلَا أَنْ أَشَقُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَبَدًا. وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلُهُمْ، وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً فَيَنْتَبِعُونِي وَيَشْقُقُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَغْزَوُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْتُلَ، ثُمَّ أَغْزُو فَأَقْتُلَ، أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ وَالنِّسَاءُ.

فأنت ترى في هذه الكلمات النبوية قوة هائلة محولة؛ تجعلها ماثلة في الأذهان، كما تجعل النفوس رخيصة هيئة في سبيل الدفاع عن الدين والأوطان. حتى لقد كان الرجل يستمع إلى هذه الرغبات والمشوقات وهو يأكل، فما يصيبه حتى يتم طعامه، بل يرمى بما في يده، ويقوم فيجاهد متشوقاً إلى الموت، متلهفاً على أن يستشهد في سبيل الله. كذلك أخرج مالك بن يحيى بن سعيد: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الجهاد وذكر الجنة ورجل من الأنصار يأكل تمرات، فقال: إني لحريص على الدنيا إن جلست حتى أفرغ منها، فرمى ما في يده، وحمل بسيفه، فقاتل حتى قتل»^(٩٠).

وفي معالجته لأسلوب التشبيه في القرآن الكريم من حيث الموضوعات التي جاءت بهذا الأسلوب يضع الدكتور فضل حسن عباس في أولها «الترغيب والترهيب» الذي نحن بصدد، ويعطينا بياناً شافياً نسوقه فيما يلي:

قال: والقرآن قد يستعمل أسلوب التشبيه للترغيب أو الترهيب، وذلك ليقرر الأمر المرغَّب فيه كي تقبل النفس عليه ويبين المرهَّب منه كي تنفر النفس منه. استمع إليه وهو يرغب المؤمنين كي تلتزم وتلتحم صفوفهم في الجهاد ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُمْ يُتْبِعُونَ مَرَضُومًا﴾ (الصف: ٤)، ولم يكتف بذكر كلمة (البنيان) فحسب، وإنما هو بنيان قد رُصَّ بعضه فوق بعض، فأحكمت لبناته، والمشبَّه به - البنيان - من الأمور التي لا تغيب عن الإنسان البتة. واستمع إليه يرشد المسلمين وبخاصة ذوى الزوجات المتعددات يرشدهم

(٩٠) مناهل العرفان في علوم القرآن بقلم حضرت صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني - خرَّج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه أحمد شمس الدين، ٢٠٨/١ - ٢١٠.

حتى لا يحيفوا على نساءهم ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدُوا بَيْنَ الْإِنْسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ (النساء: ١٢٩)، فهو يصور اضطراب المرأة وقلقها وعدم استقرارها على حال، حتى لتصبح حياتها مليئة بالتعب والعناء، وها هو القرآن يحذر من نقض العهد ويبين ما له من نتائج ضارة وآثار سيئة. فيقول سبحانه: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَفَضَتْ غَرْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا﴾ (النحل: ٩٢).

ومن الموضوعات الخطيرة التي استعمل فيها أسلوب الترغيب والترهيب موضوع النفقة في سبيل الله، نجد القرآن يرغب المسلمين كي تكون نفقتهم خالصة لوجه الله تعالى، لا يقصدون مع ذلك شيئاً آخر، وهو مع ذلك يحذر من أن تكون النفقة رثاء الناس، يفتخر بها المنفق ليمدحه الناس، ويثوا عليه، وسنضرب لكل من هذين مثالين من كتاب الله.

أما الذي ينفق في سبيل الله تعالى فقد شبهه القرآن تارة بالحبة تثبت سبع سنابل، وتارة أخرى بجنة بريوة أصابها مطر كثير فأتت أكلها ضعفين، أو أصابها مطر قليل فزلت وطابت، ولكل من التشبيهين غرضه وغايته.

أما النوع الثاني: وهو الإنفاق رثاء الناس أو الإنفاق من مصدر غير طيب فقد شبهه القرآن بحجر صلد عليه تراب جاءه وابل فتركه صلد، وشبهه ثانياً بزرع جاءته ريح بادرة فأهلكته.

وإنما كان للقرآن الكريم عنايته بقضية الإنفاق لأن أمر المال من الأمور التي تشح عليها نفس الإنسان، وتلك طبيعته ﴿وَأُخْصِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾ (النساء: ١٢٨).

فلقد رغب القرآن في هذا الإنفاق، ولما كان أسلوب التشبيه من الأساليب المؤثرة في النفوس نجد القرآن يسلك هذا المسلك ويأتي بهذا الأسلوب - أسلوب التشبيه - ترغيباً في أحد الإنفاق وتأكيداً له.

أولاً: قال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ

أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿البقرة: ٢٦١﴾.

والمشبه به: وهو الحبة التي أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة، مما لا يجهله أحد، لأن أمر الزراعة من الأمور التي يحوطها الإنسان بكل عناية ورعاية في جميع العصور، فالتشبيه منتزع من الطبيعة، ثم هو بعد ذلك عنصر أساسي في الجملة، وانظر كيف اختيرت كلمة (سنابل) على (سنبلات)، والتشبيه تمثيل، لأن وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد: وهي صورة الذي يبذل قليلاً ليجني منه الكثير، ولا تنسى ما في الآية من تجسيد وتصوير: فصورة الحبة التي تفرغ من ساقها شعب متعددة من الأشياء التي تراها العين وتحس بها النفس.

ثانياً: قال تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّتٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَثَمَرَتْ أَكْثُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (البقرة: ٢٦٥)، يشبه إنفاق أولئك الذين ينفقون ابتغاء مرضاة الله، وتثبيتاً من أنفسهم في طيبه وزكائه، بجنة في مكان مرتفع أصابها مطر شديد، فتضاعف محصولها فإن لم يصبها وابل فطَل وهو المطر القليل، وفي التشبيه إشارة إلى أن هذه النفقة تزكو وتطيب قلت أم كثرت.

هذا هو أسلوب الترغيب. أما أسلوب الترهيب وهو التحذير من أن تكون النفقة ليست خالصة لوجه الله.

فاولاً: نقرأ في ذلك قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ وَمَا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (البقرة: ٢٦٤).

شبه الله نفقتهم بصفوان - وهو الحجر الأملس - عليه تراب فحسبوه

صالحاً للزرع فبذروا فيه حبهم، فلما جاء المطر أزال التراب عنه فتركه صليداً، وذهب هباء لكل ما يتوقعه الزرع.

ثانياً: وقد شبه القرآن كذلك نفقة أولئك الذين ينفقون فخراً، ليمدحهم الناس في نفقتهم، بزرع جاءت به ريح باردة فأهلكته - لم تبق فيه شيئاً - قال تعالى: ﴿مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (آل عمران: ١١٧).

فانظر كيف شُبِّهَتْ نفقة المؤمنين بتشبيهين اثنين ونفقة غيرهم بتشبيهين اثنين كذلك، والمطر الذي كان سبباً في الهلاك والخسران، وإذا نظرت إلى هذه التشبيهات جميعاً فإنك لا تجد عنصراً غريباً على أي واحد من الناس مهما اختلف الزمان والمكان^(٩١).

هذا، وقد ذكر السيوطي «الترغيب» باعتباره النوع السادس عشر من أنواع الاستفهام، ومثل له بقوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾، وقوله تعالى: ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَخْرَجٍ تُجِيبُكُمْ﴾.

(٤٠ - ٤١) الوعد والوعيد

الوعد: قال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ (فاطر: ٥).

(٩١) البلاغة. فنونها وألفانها. علم البيان والبدیع للأستاذ الدكتور فضل حسن عباس - سلسلة بلاغتنا ولغتنا (٢) دار الفرقان. عمان. الأردن. الطبعة التاسعة ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م / ٩٢ - ٩٤، والإتيان في علوم القرآن لشيخ الإسلام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ١٠٢/٢.

سورة النمل (الآيات ٧٠ - ٧٣)

بالخط المحقق كتبها محمد بن أبيك ٧٠٧ هـ / ١٣٠٧ م والأصل محفوظ في مكتبة طوب قیوسرای باسطنبول

(قاموس القرآن الكريم، المدخل - إعداد نخبة من العلماء والباحثين - مؤسسة الكويت للتقدم العلمي - الطبعة الأولى)

[illegible]

بخط كوفي شرقي - كتبه علي بن محمد بن محمد عام ٦٢٠ هـ (١٢٢٣م) في إيران
الأصل في مكتبة شيستریتی بدین
قاموس القرآن الكريم - المدخل ص ١٩٢

نبدأ بشرح معاني كل من لفظ «الوعد»، و «الوعيد» كما وردت في «المعجم»:
 ١- وعده شيئاً يَعِدُهُ وَعْدًا وعِدَةً: أخبره أنه سيحدث هذا الشيء له، تقول:
 وعدت أخى أن أعطيه مالا، وقد يكون الوعد إخباراً بشيء يحدث متعلق بالمخبر.
 تقول: سأزورك غدا. ويكون هذا في الخير والشر. ويقال: وعد العبد ربه الطاعة
 والإخلاص إذا أخذ على نفسه ذلك وضمن أن يفعله.

وَعَدَ: ﴿وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسَيْنَ﴾ (النساء: ٩٥)، واللفظ في (المائدة: ٩).

و (الأعراف: ٤٤) و (التوبة: ٦٨، ٧٢)، (مريم: ٦١) و (النور: ٥٥).

و (يس: ٥٢) و (الفتح: ٢٩) و (الحديد: ١٠).

وعدتكم: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُّ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ﴾ (إبراهيم: ٢٢).

وعَدْنَا: ﴿رَبَّنَا وَءَايَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا نَجْزِيكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ (ال عمران: ١٩٤).

وعَدْتهم: ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ﴾ (غافر: ٨).

وَعَدَكُمْ: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُّ﴾ (إبراهيم: ٢٢) واللفظ في (الفتح: ٢٠).

وَعَدْنَا: ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا﴾ (الأعراف: ٤٤) واللفظ في (الأحزاب: ١٢، ٢٢).

وَعَدْنَاهُ: ﴿أَقْمِنَ وَعَدْتَهُ وَعَدًّا حَسَنًا فَهُوَ لَئِيْلٌ كَمَن مَّنَعْنَاهُ مَنَعَ الْحَيَوَاتِ الدُّنْيَا﴾ (القصص: ٦١).

وَعِدَ: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ (الرعد: ٣٥).

واللفظ في (الفرقان: ١٥) و (محمد: ١٥).

تُوْعَدُونَ: ﴿إِن مَّا تُوْعَدُونَ إِلَّا لَأَن تَأْتِيَنَّهُمُ الْغَاسِقَاتُ فَيَكْتُمْنَ فِيهَا وَمَا يُبْدُونَ﴾ (الأنعام: ١٣٤)، واللفظ في (الأنبياء: ١٠٣، ١٠٩) و (المؤمنون: ٣٦) و (يس: ٦٣) و (ص: ٥٣) و (فصلت: ٣٠) و (ق: ٣٢) و (الذاريات: ٥، ٢٢) و (الجن: ٢٥) و (المرسلات: ٧).

يُوْعَدُونَ: ﴿حَوَّجَ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِنَّمَا الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا فَاعِلِينَ﴾ (مريم: ٧٥). واللفظ في (المؤمنون: ٩٣) و (الشعراء: ٢٠٦) و (الزخرف: ٨٣) و (الأحقاف: ١٦، ٣٥) و (الذاريات: ٦٠) و (المعارج: ٤٣، ٤٤) و (الجن: ٢٤).

وَعَدَ: ﴿وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ (النساء: ١٢٢) واللفظ في (يونس: ٤، ٤٨، ٥٥) و (هود: ٦٥) و (الرعد: ٣١) و (إبراهيم: ٢٢) و (الإسراء: ٥، ٧، ١٠٤، ١٠٨) و (الكهف: ٢١، ٩٨) و (مكرر) و (مريم: ٥٤) و (الأنبياء: ٩، ٣٨، ٩٧) و (النمل: ٧١) و (القصص: ١٣) و (الروم: ٦، ٦٠) و (لقمان: ٩، ٢٣) و (سبأ: ٢٩) و (فاطر: ٥) و (يس: ٤٨) و (الزمر: ٢٠) و (غافر: ٥٥، ٧٧) و (الجاثية: ٢٢) و (الأحقاف: ١٦، ١٧) و (الملك: ٢٥).

وَعْدًا: ﴿وَعْدًا عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْآنِ﴾ (التوبة: ١١١) واللفظ في (النحل: ٣٨) و (الإسراء: ٥) و (طه: ٨٦) و (الأنبياء: ١٠٤) و (الفرقان: ١٦) و (القصص: ٦١).

وَعْدَكَ: ﴿فَقَالَ رَبِّ إِنِّي أَخْبَرْتُكَ أَنَّكَ كَذَبٌ﴾ (هود: ٤٥). وَعْدَهُ: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ﴾ (آل عمران: ١٥٢) واللفظ في (إبراهيم: ٤٧) و (مريم: ٦١) و (الحج: ٤٧) و (الروم: ٦) و (الزمر: ٧٤) و (المزمل: ١٨).

٢- أوعده بكذا من الشر: أخبره أنه سينزله به. ويقال: أوعدته ما يسوءه.

٣- الوعيد: الوعد بالشر والتهديد به، ويقال: الوعيد لما يوعده به من الشر.

الوعيد: ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ﴾ (طه: ١١٣) واللفظ في (ق: ٢٠، ٢٨).

وعيد: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٌ﴾ (إبراهيم: ١٤)، واللفظ في (ق: ١٤، ٤٥)

مُوعِدُهُ: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ، مِنَ الْأَحْزَابِ فَالْنَارُ مَوْعِدُهُ﴾ (هود: ١٧)، الموعد هنا المكان

موعدهم: ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾ (هود: ٨١).

﴿وَأَنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (الحجر: ٤٣)، الموعد هنا المكان.

﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ﴾ (القمر: ٤٦)^(٩٢).

ومما يدرج تحت الوعيد أيضا الآيات التي ورد بها لفظ «وَيْل» وقد أحصاها «المعجم» على النحو التالي:

الْوَيْل: كلمة عذاب ودعاء بالشر، تقال لمن يستحق الهلكة لسوء فعله. تقول: وَيْلَ لِمَنْ يَعْصِي اللَّهَ.

وَيْلٌ: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيْسَ بِوَايَةٍ، ثُمَّ قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ (البقرة: ٧٩) مكرر مرتين، واللفظ في (إبراهيم: ٢٠) و(مريم: ٣٧) و(الأنبياء: ١٨) و(ص: ٢٧) و(الزمر: ٢٢) و(فصلت: ٦) و(الزخرف: ٦٥) و(الحاشية: ٧) و(الذاريات: ٦٠) و(الطور: ١١) والمرسلات: ١٥، ١٩، ٢٤، ٢٨، ٣٤، ٣٧، ٤٠، ٤٥، ٤٧، ٤٩) و(المطففون: ١، ١٠) و(الهمزة: ١) و(الماعون: ٤)^(٩٣).

وننتقل الآن إلى بيان ما جاء عن الوعد والوعيد في المصادر التي لدينا، وبالله التوفيق.

١- أدرجه الحافظ السيوطي في «الإتقان»، تحت النوع السابع والخمسين وهو الخبر والإنشاء فقال - رحمه الله - : من أقسام الخبر الوعد والوعيد نحو:

(٩٢) معجم ألفاظ القرآن الكريم - إعداد المرحوم الأستاذ محمد علي التجار عضو المجمع - مجمع اللغة العربية بالهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ / ٦، ٢٥٩ - ٣٢٢.

(٩٣) معجم ألفاظ القرآن الكريم ٢٩٦/٦. المرجع السابق.

﴿سَرَّيْهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ (فصلت: ٥٢)، ﴿وَسِعَ الْعَرْشَ الْبَاطِنُ﴾ (الشعراء: ٢٢٧)^(٩٤).

٢- ذكر فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق في الفصل عن «محتويات القرآن» تحت «خامساً: الإنذار والتخويف والوعد والوعيد، وقال - رحمه الله - : وقد سلك القرآن في هذا المجال طريقين: أحدهما: الوعد والوعيد في الحياة الدنيا بعموم السلطان وبالتمكين في الأرض، أو بتقليص العز والملك وتسليط الظالمين مثال ذلك قول الله:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (النور: ٥٥)

وقوله - سبحانه - :

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَافَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعُ وَالْخَوْفُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ (النحل: ١١٢)^(٩٥).

ثم ذكر رحمه الله الطريق الثاني وهو «الترغيب والترهيب» وهو ما سبق أن أوردناه تحت الرقمين ٣٨ - ٣٩، تحت ذلك العنوان.

٣- في كتابه «إعجاز القرآن» أورد القاضي أبو بكر الباقلاني فصلاً بعنوان «في أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم معجزتها القرآن» بدأه بالكلام عن معجزة القرآن، ثم تطرق إلى الكلام عما ورد في القرآن عن الوعد والوعيد، وهو ما نحن بصدد، فقال - رحمه الله - :

(٩٤) الإتيان في علوم القرآن لشيخ الإسلام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ٩٩/٢.
(٩٥) مع القرآن الكريم بقلم فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر/ ١٦٤.

الذى يوجب الاهتمام التام بمعرفة إعجاز القرآن أن نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام بنيت على هذه المعجزة، وإن كان قد أيد بعد ذلك بمعجزات كثيرة، إلا أن تلك المعجزات قامت في أوقات خاصة وأحوال خاصة وعلى أشخاص خاصة، ونقل بعضها نقلا متواترا يقع به العلم وجودا، وبعضها مما نقل نقلا خاصا، إلا أنه حكي بمشهد من الجمع العظيم أنهم شاهدوه، فلو كان الأمر على خلاف ما حكي لأنكروه أو لأنكروه بعضهم فعل محل المعنى الأول وإن لم يتواتر أصل النقل فيه، وبعضها مما نقل من جهة الأحاد وكان وقوعه بين يدي الأحاد، فاما دلالة القرآن فهي عن معجزة عامة عمت الثقلين وبقيت بقاء العصرين، ولزوم الحجة بها في أول وقت ورودها إلى يوم القيامة على حد واحد، وإن كان قد يعلم بعجز أهل العصر الأول عن الإتيان بمثله وجد دلالته، فيغنى ذلك عن نظر مجدد في عجز أول العصر عن مثله، وكذلك قد يغنى عجز أهل هذا العصر عن الإتيان بمثله عن النظر في حال أهل العصر الأول، وإنما ذكرنا هذا الفصل لما حكي عن بعضهم أنه زعم أنه وإن كان قد عجز عنه أهل العصر الأول فليس أهل هذا العصر بماجزين عنه، ويكفى عجز أهل العصر الأول في الدلالة أنهم خصوصا بالتحديث دون غيرهم، ونحن نبين خطأ هذا القول في موضعه. فاما الذى يبين ما ذكرناه من أن الله تعالى حين ابتعثه جعل معجزته القرآن وبنى أمر نبوته على سور كثيرة وآيات نذكر بعضها وتنبيه بالذكر على غيره، فليس يخفى بعد التنبيه على طريقه، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَكُنْ أَتْلُوهُ ثُمَّ يَخْرِجُ النَّاسَ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ فأخبر أنه أنزله ليقع الاهتمام به، ولا يكون كذلك، وإلا هو حجة ولا تكون حجة إن لم تكن معجزة. وقال عز وجل: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ﴾ فلو لا أن سماعه إياه حجة عليه لم يوقف أمره على سماعه، ولا يكون حجة إلا هو معجزة. وقال عز وجل: ﴿وَلَهُ نَزِلْنَا رَبِّ الْغَالِيينَ ﴿١٣٠﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٣١﴾ عَلَيَّ فَكَلَّمَكَ لَئِكَ يُنْزِلُ مِنْ أَمْرِ رَبِّكَ مَا تَشَاءُ﴾ وهذا بين جدا فيما قلناه من أنه جعله سببا لكونه منبرا. ثم أوضح ذلك بأن قال: ﴿يَلَسَانُ عَرَبِيَّ شَيْنٍ﴾ فلو لا أن كونه بهذا اللسان حجة لم

يعقب كلامه الأول به؛ وما من سورة افتتحت بذكر الحروف المقطعة إلا وقد أشبع فيها بيان ما قلناه، ونحن نذكر بعضها لتستدل بذلك على ما بعده. وكثير من هذه السور إذا تأملته فهو من أوله إلى آخره مبني على لزوم حجة القرآن والتنبيه على وجه معجزته، فمن ذلك سورة المؤمن قوله عز وجل: ﴿حَمْدُ اللَّهِ الَّذِي تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ ثم وصف نفسه بما هو أهله من قوله: ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾ إلى أن قال: ﴿مَا يَجْدِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فدل على أن الجدال في تنزيله كفر والعناد. ثم أخبر بما وقع من تكذيب الأمم برسلمهم بقوله عز وجل: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ إلى آخر الآية، فتوعد بأنه آخذهم في الدنيا بذنبهم في تكذيب الأنبياء ورد براهينهم فقال: ﴿فَأَخَذْتُمُوهُمْ كَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾ ثم توعدهم بالنار فقال: ﴿وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَيْمَتُ رَبِّنَا عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ ثم عظم شأن المؤمنين بهذه الحجة بما أخبر من استنفار الملائكة لهم وما وعدهم عليه من المغفرة فقال: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ فلولا أنه برهان قاهر لم يذم الكفار على العدول عنه، ولم يحمّد المؤمنين على المصير إليه. ثم ذكر تمام الآيات في دعاء الملائكة للمؤمنين، ثم عطف على وعيد الكافرين فذكر آيات ثم قال: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ﴾ فأمر بالنظر في آياته وبراهينه إلى أن قال: ﴿رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾ فجعل القرآن والوحي به كالروح لأنه يؤدي إلى حياة الأبد، ولأنه لا فائدة للجسد بدون الروح، فجعل هذا الروح سبباً للإنذار وعلماً عليه وطريقاً إليه، ولولا أن ذلك برهان بنفسه لم يصح أن يقع به الإنذار والإخبار عما يقع عند مخالفته، ولم يكن الخبر عن الواقع في الآخرة عند ردّهم دلالة من الوعيد حجة ولا معلوما صدقه، فكان لا يلزمهم قبوله. فلما خلاص من

الآيات في ذكر الوعيد على ترك القبول ضرب لهم المثل بمن خالف الآيات وجحد الدلالات والمعجزات فقال: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ إلى آخر الآية، ثم بين أن عاقبتهم صارت إلى السواى بأن رسلهم كانت تأتيهم بالبينات وكانوا لا يقبلونها منهم، فعلم أن ما قدم ذكره في السورة بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر قصة موسى ويوسف عليهما السلام ومجيئتهما بالبينات ومخالفتهم حكمها، إلى أن قال: ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ كُفْرًا مَّقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُّكْثِرٍ جَبَارٍ﴾ فأخبر أن جدالهم في هذه الآيات لا يقع بحجة وإنما يقع عن جهل، وأن الله يطبع على قلوبهم ويصرفهم عن تفهم وجه البرهان لجحودهم وعنادهم واستكبارهم، ثم ذكر كثيرا من الاحتجاج على التوحيد ثم قال: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِ اللَّهِ أَنَّهُمْ يُصْرَفُونَ﴾ ثم بين هذه الجملة وأن من آياته الكتاب فقال: ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ إلى أن قال: ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ فدل على أن الآيات على ضربين. أحدهما: كالمعجزات التي هي أدلة في دار التكليف: والثاني: الآيات التي ينقطع عندما العذر ويقع عندها العلم للضروري، وأنها إذا جاءت ارتفع التكليف ووجب الإهلاك، إلى أن قال: ﴿فَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ بَعَثُهُمْ لِيُتَنَبَّهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَاسًا﴾ فأعلمنا أنه قادر على هذه الآيات، ولكنه إذا أقامها زال التكليف وحقت العقوبة على الجاحدين، كذلك ذكر في حم السجدة على هذا المنهاج الذي شرحناه فقال عز وجل: ﴿حَمْدٌ ۝١ تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝٢ كِتَابٌ فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ، قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝٣ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ فلولا أنه جعله برهانا لم يكن بشيرا ولا نذيرا، ولم يختلف بأن يكون عربيا مفصلا أو بخلاف ذلك ثم أخبر عن جحودهم وقلة قبولهم بقوله: ﴿فَاعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ ولولا أنه حجة لم يضرهم الإعراض عنه وليس لقائل أن يقول: قد يكون حجة ويحتاج في كونه

حجة إلى دلالة أخرى، كما أن الرسول حجة، ولكنه يحتاج إلى دلالة على صدقه وصحة نبوته، وذلك أنه إنما احتج عليهم بنفس هذا التنزيل ولم يذكر حجة غيره، ويبين ذلك أنه قال عقيب هذا: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ فأنظر أنه مثلهم لولا الوحي. ثم عطف عليه بحمد المؤمنين به المصدقين له فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ ومعناه: الذين آمنوا بهذا الوحي والتنزيل وعرفوا هذه الحجة. ثم تصرف في هذا الاحتجاج على الوجدانية والقدرة إلى أن قال: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صِغَرةً مِّثْلَ صِغَرَةِ عَادٍ وَنُوحٍ﴾ فتوعدهم بما أصاب من قبلهم من المكذبين بآيات الله من قوم عاد وثمود في الدنيا. ثم توعدهم بأمر الآخرة فقال: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ إلى انتهاء ما ذكره فيه. ثم رجع إلى ذكر القرآن فقال: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَاةِ يَوْمَ تَغْلِيظُونَ﴾ ثم أثنى بعد ذلك على من تلقاه بالقبول فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا﴾ ثم قال: ﴿وَلَمَّا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَوِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ وهذا ينبه على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف إعجاز القرآن، وأنه دلالة له على جهة الاستدلال لأن الضروريات لا يقع فيها نزغ الشيطان، ونحن نبين ما يتعلق بهذا الفصل في موضعه. ثم قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَاتِنَا﴾ إلى أن قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ وهذا وإن كان متاولا على أنه لا يوجد فيه غير الحق مما يتضمنه من الإخبار عن الغيوب وعن الحوادث التي أنبأ أنها تقع في الثاني، فلا يخرج عن أن يكون متاولا على ما يقتضيه نظام الخطاب من أنه لا يأتيه ما يبطله من شبهة سابقة تقدر في معجزته أو تعارضه في طريقه، وكذلك لا يأتيه من بعده قط أمر يشكك في وجه دلالته، وهذا أشبه بسياق الكلام ونظامه^(١).

(١٦) إعجاز القرآن تأليف القاضي أبي بكر الباقلاني المطبوع بأسفل صحائف الإتيقان في علوم القرآن شيخ الإسلام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي ١١/١ - ٢١.

ومن بين الأبحاث النفيسة التي أتحف بها الأستاذ الدكتور مصطفى الشكعة «الموسوعة القرآنية المتخصصة» البحث رقم (٤) تحت عنوان «جزاء الإيمان بالله وثوابه» (ص ٨١٩، ٨٢٠) وقد ضمّنه بعض ما ورد في القرآن الكريم من آيات «الوعد» وأتبعه بالبحث رقم (٥) تحت عنوان «سُنَنُ الله مع الكفر والكافرين» وقد ضمّنه بعض ما ورد في القرآن الكريم من آيات «الوعد». ونسوق نصّ البحثين فيما يلي إتماماً للفائدة، وبالله التوفيق.

(١) - البحث رقم (٤) جزاء الإيمان بالله وثوابه:

إن الإيمان بالله نعمة كبرى ونفحة مباركة عظمى فإن للمؤمنين حسن الجزاء من الله، وهو جزاء جميل في الدنيا وجليل في الآخرة، فهو في الدنيا شعور بحلاوة الإيمان التي تعود إلى العيش في حياة راضية ونفس مطمئنة، وسعادة أخرى برضا الناس عنهم والثقة فيهم والتقرب إليهم، هذا فضلاً عن ذلك السياج الصالح الذي تعيش في إطاره أسرهم من أزواج وأبناء وحفدة وكونهم عنواناً للخير ومثالاً للصالح، وأما جزاؤهم في الآخرة فجنات عرضها السموات والأرض أعدها الله لهم ولأمثالهم من المتقين.

ويضرب الله الأمثال لهؤلاء المؤمنين المتقين في الكثير من آيات كتابه العزيز كما في قوله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُمُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿٣١﴾ تَزُولُ مِنْ عَذَابٍ رَجِيمٍ ﴿٣٢﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ﴾ (فصلت: ٣٠ - ٣٥).

إن هذه الآيات المباركة بسلاسة أسلوبها، وعميق نفحاتها، وصدق كلماتها

واعجاز بيانها، ونفاسة محتواها، وقداسة عودها، وجلال لفظها، ونضرة وقعها في الأسماع والقلوب، كيف لم تطرق أسماع من تليت عليهم طرق المستجيب ووقع المستتير؟ ولكنهم بسبب عمق كفرهم وشراسه إعراضهم ﴿حَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشًوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (البقرة: ٧).

وفي سورة أخرى من سور سنن مكافأة المؤمنين وحسن جزائهم يقول جل وعز: ﴿أَفَنُفِيعُ أَمَّا أَنْزَلُ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمْ هُوَ أَعَمُّ إِنَّمَا يَذْكُرُ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْعَيْثُ ﴿١٠﴾ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿١١﴾ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَذَرُونَ أَهْلَهُمْ أَتِلْكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (الرعد: ١٩-٢٢).

إن مجموعات الآيات التي تحمل سنن الله في حسن الجزاء يمكن أن نعدّها آيات مبشرة معلّمة؛ لأنها دائماً تبشّر بعمل الخير، وتدعو إلى كمال الإيمان والتقوى وصالح الأعمال، وقد شاعت الإرادة الإلهية أن تكون صياغتها والفاظها ذات ألف وإيقاع وحسن تقبل في الأسماع والقلوب.

ويضم القرآن الكريم عشرات من الآيات المفردة المبشرة بحسن الجزاء بحيث لا تكاد تخلو سورة من آية أو أكثر من هذه الآيات المباركة والله - سبحانه - فضلاً منه وكرماً - يضيف على صياغتها الإلهية ما يجعل لها القبول نفسه الذي تحظى به مجموعات الآيات المتتالية التي نزلت في هذا الغرض، والتي منها على سبيل المثال قوله جل وعز:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (التوبة: ٧٢).

﴿وَيَبَيِّرُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

أَلَا نَهْتَرُ كُلَّمَا رُفِعُوا مِنْهَا مِنْ شَمْرَةٍ زَرْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُفِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِمْ مَتَشَبِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾ (البقرة: ٢٥).

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ (النساء: ١٢٢).

﴿وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾ (إبراهيم: ٢٣).

﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (الحديد: ١٢).

﴿إِنَّ الْتَّقِيْنَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُقَدِّرٍ﴾ (القمر: ٥٤، ٥٥).

(ب) البحث رقم (٥) سُنَّةَ اللَّهِ مع الكفر والكافرين،

لقد أوضحنا السنة الإلهية مع المؤمنين، ولما كان فريق كبير من الناس أرسل الله إليهم رسله ليؤمنوا به رباً واحداً لا شريك له ويملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فلم يستجيبوا لدعوة الإيمان وظلوا يتخبطون في سراييب الكفر وظلام الضلالة، فقد عني القرآن الكريم بوصف حالهم وتصوير عصيانهم وكشف كيدهم عدواناً على الأنبياء وإيذاء للمؤمنين، مع تكرار عدوة الإيمان المكللة بالعفو والغفران، وترك لهم الخيار فاختراروا طريق جهنم وانحازوا إلى سبيل الغواية الذي يؤدي بهم إلى نار الجحيم.

إن هذا الفريق من الذين اختاروا الكفر عنادا واستكبارا واستسلموا لشياطينهم الذين أضلوهم - ونعني هنا كفار قريش - قد استمعوا - بين ما قد استمعوا إليه من الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم - قول الله عز وجل: ﴿إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُذُّ مِنْ دَابَّوْهُ ؕ آيَاتٌ

لَقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١﴾ وَخَلِيفَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَلَحْيَا بِهِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ ؕ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢﴾ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٣﴾ وَيَلْ لَيْلٌ أَفَأَكْفِرُ ﴿٤﴾ سَمِعَ ؕ آيَاتُ اللَّهِ تُثَلِّ عَلَى مَنْ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَيِّنَةٌ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٥﴾ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا أَخَذَهَا هُمْزًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٦﴾ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا أَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أُولَئِكَ وَلَهُمْ عَذَابٌ ﴿٧﴾ (الجناتية: ١ - ٣ - ١٠).

إن الذين استمعوا إلى تلك الآيات من كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتلو على أسماعهم مبينا سنن الله في شئون حياتهم مما احتوته الآيات من دعوة إلى الإيمان مؤيدة بالبرهان ثم ما تلاها من نذير لا يحول بينه وبينهم ما اتخذوه من أولياء من دون الله: ثم لم يؤمنوا، مستحقون للعذاب الذي هو أشد أنواع العقاب، إنه جهنم التي أعدها الله للكافرين.

ولقد عنى الكتاب العزيز بوصف أحوالهم وإصرارهم على كفرهم وكشف كيدهم ولومهم، وبيان كذبهم على الله ورسوله والمؤمنين، ودحض حججهم وتسفيه علمهم؛ وذلك لأن الشرك والكفر هما أسوأ سبيل لعصيان رب الكون وخالقه، وذلك في قوله عز وجل: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (لقمان: ١٣).

يقول الله عز وجل في شأن هؤلاء: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ ﴿١٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغَيِّرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٨﴾ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿النساء: ١٦٧ - ١٦٩﴾.

إن هؤلاء الكفار لم يقف الأمر بهم عند رفض الإيمان ولكنهم كانوا يصدون الناس عن الإيمان بالترغيب تارة وبالترهيب والأذى تارات أخرى، وإن ما كان يصنعه طغاة مشركي قريش من إيقاع أشد أنواع الأذى بالذين آمنوا من المستضعفين مسطور في كتاب الله ومسجل في كتب السيرة.

وفي هؤلاء أيضا يقول الله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ (محمد: ٣٤).

وإن دائرة الكفر لا يقف الأمر بها عند إنكار الإيمان بالله، وإنما تتسع تلك الدائرة لتشمل من كفر بالملائكة أى أنكر وجودهم، ومن كفر بكتب الله ورسله واليوم الآخر، وتلك ظاهرة عند بعض المعاصرين ممن يظهرون الإيمان، لكن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كل لا يتجزأ، وإن إنكار ركن من هذه الأركان الخمسة يخرج بصاحبه عن دائرة الإيمان، وفي ذلك يقول الله عز وجل في محكم كتابه: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ (النساء: ١٣٦).

ثم تتضمن الآية التالية صورة أخرى للكفر هي قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَزَادُوا كُفْرًا لَّيْسَ لَهُمْ تَابٌ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا﴾ ثم تجيء الآية التالية لتكمل صور الكفار بالمنافقين، وذلك في قول الله عز وجل: ﴿بَشِيرِ الْمُتَّقِينَ بَأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝١٣٨﴾ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْبَنُوهُمْ فِي الْعِزَّةِ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ (النساء: ١٣٨ - ١٣٩).

والمنافقون من أشد الكفار خطرا على المؤمنين؛ لأنهم يعمدون إلى الخديعة حين يتظاهرون بالإيمان ويبطنون أشد أنوا الكفر حقدا على المؤمنين وتضلليلا لهم، ومن ثم كان مكانهم في الآخرة هو الدرك الأسفل من النار تصديقا لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ (النساء: ١٤٥).

وفي وصف تضليل هؤلاء المنافقين وخداعهم يقول المولى عز وجل: ﴿وَيَنْتَهِزُونَ مِنَ الْقَارِئِ مَوَاقِفَ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝١٤٨﴾ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ اللَّهَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝١٤٩﴾ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝١٥٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ الشُّقْعَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الشُّقْعَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا لَعَنُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١٤﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهَدْيِ فَمَا رَجِحتَ بِحَدْرَتِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿البقرة: ٨ - ١٦﴾.

لقد حفل الكتاب العزيز بآيات كثيرة مثبتة في مكانها الملائم لها في عدد كبير من سوره، ولكن لما كان لهؤلاء المنافقين من خطر على دعوة الإيمان ومن زرع بذور الفتنة بين جموع المؤمنين فقد شاءت الإرادة الإلهية أن تفضحهم، وتستهزئ بهم بصورة متكاملة، دقة وصف وكمال بيان، وجمال عرض، وإعجاز أسلوب، في هذه المجموعة المتفردة من آيات كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فخلفت عارا لكل منافق، وسبة لكل مخادع عند كل من وقعت عيناه عليها من الذين يتلون كتاب الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ويوم يبعثون^(١٧).

وتختتم هذا القسم الحافل من أقسام القرآن السبعين، وهو «الوعد والوعيد» بهذه الملاحظة التي ساقها الإمام بدر الدين الزركشى عند كلامه عن «أنواع ارتباط الرأى ببعضها» حيث قال - رحمه الله - : «عادة القرآن العظيم إذا ذكر أحكاماً ذكر بعدها وعداً ووعيداً، ليكون ذلك باعثاً للعمل بما سبق؛ ثم يذكر آيات التوحيد والتنزيه، ليُعلم عظم الأمر والناهي. وتأمل سورة البقرة والنساء والمائدة وغيرها تجده كذلك (البرهان ١/ ٤٠).

كما ذكر الزركشى أيضاً في سياق كلامه عن ورود «العذاب» قبل الرحمة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (الأنعام: ١٦٥) أن سورة الأنعام كلها مناظرة للكفار، ووعيد لهم، خصوصاً وفي آخرها قبل هذه الآيات

(٩٧) الموسوعة القرآنية المتخصصة - إشراف وتقديم أ.د. محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف جمهورية مصر العربية. وزارة الأوقاف. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. القاهرة ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م / ٨٩ - ٨٢٢.

يَنْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ فِي شَيْءٍ﴾ (الأنعام: ١٥٩)
(البرهان ٦٥/٤)^(٩٨).

(٤٢) العطف

عطف البيان:

قال السيد أحمد الهاشمي عن «التقييد بعطف البيان»، وذلك في المبحث الثالث من كتابه «جواهر البلاغة» (ص ١٢٣): أما عطف البيان فيؤتى به:

(١) لمجرد التوضيح للمتبوع باسم مختص به نحو:

- أقسم بالله أبو حفص عمر -

ويكفي في التوضيح أن يوضح الثاني الأول عند الاجتماع، وإن لم يكن أوضح منه عند الانفراد؛ نحو: «على زين العابدين»، ونحو «عَسَجِدْ ذَهَب».

(ب) وللمدح؛ كقوله تعالى: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَفَّةَ أَلْبَيْتَ الْحَرَامَ فِيمَا لِلنَّاسِ﴾ (المائدة: ٩٧). فالبيت الحرام عطف بيان للمدح.

كما تكلم الهاشمي في المبحث الرابع عند «التقييد بعطف النسق» وذكر من بين الأغراض التي يؤتى بها لها: «الشك من المتكلم، أو التشكيك للسامع، أو للإبهام؛ نحو ﴿وَلَوْ أَنَّا أَوْلَيْنَاكُمْ لَمَلَكٌ هَدَىٰ أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (سبأ: ٢٤)^(٩٩).

وقد تكلم الإمام بدر الدين الزركشي على «عطف البيان» باعتباره القسم الرابع من أقسام التأكيد فقال عنه - رحمه الله -:

وهو كالنعت في الإيضاح وإزالة الاشتراك الكائن فيه.

وشرط صاحب «الكشاف» فيه أن يكون وضوحه زائداً على وضوح متبوعه.

ورد ما قاله بأن الشرط حصول زيادة الوضوح بسبب انضمام عطف البيان

(٩٨) البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد عبد الله الزركشي - تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم. دار التراث. القاهرة. د.ت. ٤٠/١، ٦٥/٤.
(٩٩) جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبدع. تأليف العلامة السيد/ أحمد الهاشمي - تدقيق وفهرسه حسن نجار محمد مكتبة البيان. القاهرة. الطبعة الثانية ١٤٣٦هـ - ٢٠١٥م / ١٢٢ - ١٢٥.

مع متبوعه؛ لا أن الشرط كونه أوضح وأشهر من الأول؛ لأن من الجائز أن يحصل باجتماع الثاني مع الأول زيادة وضوح لا تحصل حال انفراد كل واحد منهما، كما في «خالي أبو عبد الله زيد» مع أن اللقب أشهر؛ فيكون في كل واحد منهما خفاء بانفراده ويرفع بالانضمام.

وقال سيبويه: جعل «يا هذا الحمد» عطف بيان مع أن اسم الإشارة أعرف من المضاف إلى ذي اللام.

وقيل: يشترط أن يكون عطف البيان معرفة.

والصحيح أنه ليس بشرط، كقولك: «ليست ثوبا جيدة».

وقد أعرب الفارسي ﴿مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ﴾ (النور: ٣٥) وكذا ﴿فَكَفَّرْنَاهُ بِإِطْعَامِ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ﴾ (المائدة: ٨٩)، وكذلك صاحب «المفتاح» في ﴿لَا نَتَّخِذُ الْوَهْنِ أَتْنِينَ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ (النحل: ٥١).

فإن قلت: ما الفرق بينه وبين الصفة؟

قلت: عطف البيان وضع ليدل على الإيضاح باسم يختص به، وإن استعمل في غير الإيضاح، كالمذح كما في قوله تعالى: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَتَمَةَ أَبْيَتَ الْحَرَامِ﴾ (المائدة: ٩٧) فإن ﴿أَبْيَتَ الْحَرَامِ﴾ عطف بيان جاء به للمذح لا للإيضاح، وأما الصفة فوضعت لتدل على معنى حاصل في متبوعه، وإن كانت في بعض الصور مفيدة للإيضاح للعلم بمتبوعها من غيرها.

وكقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَعْطَكُم بَرَجِدَةً أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ﴾ (سبا: ٤٦)، وقوله تعالى: ﴿ءَايَاتُ بَيِّنَاتٍ مِّمَّا يُزْهِيمُ﴾ (آل عمران: ٩٧).

وزعم الزمخشري في قوله تعالى: ﴿أَشْكُوهُمْ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ﴾ (الطلاق: ٦) أن ﴿مِنْ وَجْدِكُمْ﴾ عطف بيان.

وهو مردود؛ فإن العامل إنما يعاد في البديل لا في عطف البيان.

فإن قلت: ما الفرق بينه وبين البديل؟

قلت: قال أبو جعفر النحاس: ما علمت أحداً فرّق بينهما إلا ابن كيسان (هو محمد بن أحمد بن كيسان أبو الحسن النحوي، أحد تلامذة المبرّد وثعلب، وصاحب الكتب الكثيرة في النحو واللغة. توفّي سنة ٢٩٩) فإن الفرق بينهما أن البديل يقرر الثاني في موضع الأول، وكأنك لم تذكر الأول؛ وعطف البيان أن تقدر أنك إن ذكرت الاسم الأول لم يُعرف إلا بالثاني، وإن ذكرت الثاني لم يُعرف إلا بالأول، فجئت بالثاني مبيناً للأول، قائماً له مقام النعت والتوكيد.

قال: وتظهر فائدة هذا في النداء، وتقول: «يا أخانا زيد أقبل». على البديل، كأنك رفعت الأول، وقلت: «يا زيد أقبل»، فإن أردت عطف البيان قلت: «يا أخانا زيدا أقبل»^(١٠١).

ثم عاد الإمام بدر الدين الزركشي إلى الكلام عن العطف في الجزء الرابع من «البرهان» تحت عنوان «قواعد تتعلق بالعطف» وساق ست قواعد جاء بيانها كما يلي:

القاعدة الأولى

ينقسم باعتبار إلى عطف المفرد على مثله، وعطف الجمل.

فأمّا عطف المفرد ففائدته تحصيل مشاركة الثاني للأول في الإعراب، ليُعلم أنه مثل الأول في فاعليته أو مفعوليته؛ ليتّصل الكلام ببعضه ببعض، أو حكم خاصّ دون غيره، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَمْسَحُوا رُءُوسَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (المائدة: ٦)، فمن قرأ بالنصب عطفاً على «الوجوه» كانت «الأرجل» مفسولة، ومن قرأ بالجر عطفاً على «الرءوس» كانت ممسوحة، لكن خولف ذلك لعارض يرجح. ولا بدّ في هذا من ملاحظة المشاكلة بين المتعاطفين، فتقول: جاءني زيد وعمرو، لأنهما معرفتان، ولو قلت: جاء زيد ورجل، لم يستقيم لكون المعطوف نكرة، نعم إن تخصّصت قلت: ورجل آخر، جاز.

(١٠١) البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ١٣٢/٢ - ١٣٦٤.

ولذا قال صاحب «المستوى» من النحويين: وأما عطف الجملة، فإن كانت الأولى لا محل لها من الإعراب فكما سبق، لأنها تحل محل المفرد؛ نحو مررت برجل خلقه حسن، وخلقه قبيح. وإن كان لا محل لها، نحو: زيد أخوك وعمرو صاحبك، ففائدة العطف الاشتراك في مقتضى الحرف العاطف، فإن كان العطف بغير الواو ظهر له فائدة من التعقيب كالفاء، أو الترتيب ك «ثم»، أو نفي الحكم عن الباقي ك «لا».

وأما الواو فلا تفيد شيئاً هنا غير المشاركة في الإعراب.

وقيل: بل تفيد أنهما كالنظيرين والشريكين؛ بحيث إذا علم السامع حال الأول عساه أن يعرف حال الثاني. ومن ثمة صار بعض الأصوليين إلى أن القرآن في اللفظ يوجب القرآن في الحكم، ومن هاهنا شرط البيان بين التناسب بين الجمل لتظهر الفائدة، حتى إنهم منعوا عطف الإنشاء على الخبر وعكسه.

ونقله الصَّفَّار في شرح سيبويه عن سيبويه؛ ألا ترى إلى قوله: يقبح عندهم أن يدخلوا الكلام الواجب في موضع المنفى، فيصيروا قد ضموا إلى الأول ما ليس بمعناه. انتهى.

ولهذا منع الناس من «الواو»؛ في «بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد»، لأن الأولى خبرية والثانية طلبية، وجوز ابن الطراوة؛ لأنهما يجتمعان في التبرك.

وخالفهم كثير من النحويين، كابن خروف والصَّفَّار وابن عمرو، وقالوا: يعطف الأمر على الخبر، والنهي على الأمر والخبر، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ (المائدة: ٦٧)، فعطف خبراً على جملة شرط، وجملة الشرط على الأمر.

وقال تعالى: ﴿وَأْمُرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (يونس: ٧٢).

﴿وَأَنْ أَقْرَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (يونس:

١٠٥)، فعطف نهياً على خبر.

ومثله: ﴿يَبْئُرْ أَزْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ﴾ (هود: ٤٢)

قالوا: وتعطف الجملة على الجملة، ولا اشتراك بينهما، كما قال تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ (آل عمران: ٧)، على قولنا بالوقف على «اللَّهُ» وأنه سبحانه اختص به.

وقال: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (النور: ٤) فإنه علة تامة بخبرها، فلا يوجب العطف المشاركة فيما تتم به الجملتان الأوليان، وهو الشرط الذي تضمنه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَا يَأْتُوا﴾ (النور: ٤)، كقولك: إن دخلت الدار فأنت طالق، وفلانة طالق، لا يتعلق طلاق الثانية بالشرط، وعلى هذا يختص الاستثناء به ولا يرجع لما تقدمه، ويبقى المحدود في القذف غير مقبول الشهادة بعد التوبة كما كان قبلها.

ومنه قوله تعالى: ﴿إِنْ يَشَأْ اللَّهُ يُخَيِّرْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ﴾ (الشورى: ٢٤)؛ فإنه علة تامة معطوفة على ما قبلها، غير داخل تحت الشرط. ولو دخلت كان ختم القلب ومحو الباطل متعلقين بالشرط، والمتعلق بالشرط معدوم قبل وجوده، وقد عدم ختم القلب ووجد محو الباطل، فعلمنا أنه خارج عن الشرط، وإنما سقطت الواو في الخط، واللفظ ليس للجزم، بل سقوطه من اللفظ لالتقاء الساكنين، وفي الخط اتباعا للفظ، كقوله في قوله تعالى: ﴿وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ﴾ (الإسراء: ١١)، وقوله: ﴿سَنَعُ الرَّبَّانِيَّةَ﴾ (العلق: ١٨)، ولهذا وقف عليه يعقوب بالواو نظرا للأصل؛ وإن وقف عليه غيره بغير واو اتباعا للخط.

والدليل على أنها ابتداء إعادة الاسم في قوله: ﴿وَيَمْحُ اللَّهُ﴾ (الشورى: ٢٤) ولو كانت معطوفة على ما قبلها لقال «ويُحْمَلُ الباطل»، ومثله: ﴿لَنَسْبَحَنَّ لَكُمْ وَنُقرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ﴾ (الحج: ٥).

وقوله: ﴿وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ﴾ (التوبة: ١٥).

وقوله: ﴿قَدْ أَزَلَّنَا عَتِكُمْ رَبِّاسَا يُورِي سَوَاءَ نَكْمَ وَرَيْشًا وَلِيَّاسُ النَّقَوِي﴾ (الأعراف: ٢٦)، وغير ذلك.

قلت: وكثير من هذا لا يرد عليهم؛ فإن كلامهم في الواو العاطفة، وأما ﴿وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ﴾ وما بعده فهي للاستئناف؛ إذ لو كانت للعطف لانتصب «نقرا»، وجزم «ويتوب». وكذلك في ﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾ للاستئناف، ﴿وَسَمِعَ اللَّهُ﴾ وقال البيانين: للجملة ثلاثة أحوال:

فالأول: أن يكون ما قبلها بمنزلة الصفة من الموصوف، والتأكيد من المؤكد، فلا يدخلها عطف لشدة الامتزاج؛ كقوله تعالى: ﴿الْمَرْءُ﴾ (١) ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (البقرة: ١، ٢)

وقوله: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ (البقرة: ٧) مع قوله: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (البقرة: ٦)

وكذلك: ﴿يُخَذِّلُونَ اللَّهَ﴾ (البقرة: ٩) مع قوله: ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (البقرة: ٨)؛ فإن المخادعة ليست شيئاً غير قولهم: ﴿ءَامَنَّا﴾ من غير اتصافهم.

وقوله: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شُيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُونَ﴾ (البقرة: ١٤)؛ وذلك لأن معنى قولهم: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ﴾ أننا لم نؤمن، وقوله: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُونَ﴾ خير لهذا المعنى بعينه.

وقوله: ﴿وَإِذَا نُنَادِي عَلَيْهِ ءَايَتُنَا وَلَكُن مُّسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي أُذُنِهِ وَقْرًا﴾ (لقمان: ٧).

وقوله: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ (يوسف: ٣١)؛ فإن كونه «ملكا» ينفي كونه «بشرا»؛ فهي مؤكدة للأولى.

وقوله: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ﴾ (يس: ٦٩).

وقوله: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (النجم: ٣، ٤).

وقوله: ﴿إِنَّا زَلَّلْنَا السَّاعَةَ شِفًّا عَظِيمًا﴾ (الحج: ١)؛ فإنها مؤكدة لقوله: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمْ﴾.

وقوله: ﴿إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ (التوبة: ١٠٢)؛ فإنها بيان للأمر بالصلاة.

وقوله: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ﴾؛ بعد قوله: ﴿إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ مُتَمَتِّتُونَ﴾ (الدخان: ٥٠، ٥١).

وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ (الكهف: ٢٠)؛ إذا جعلت ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ﴾ خبراً؛ إذ الخبر لا يعطف على المبتدأ.

وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ بعد قوله: ﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ﴾ (الأنبياء: ١٠٠، ١٠١).

والثانية: أن يفاير ما قبلها، وليس بينهما نوع ارتباط بوجه، فلا عطف أيضاً؛ إذ شرط العطف المشاكلة؛ وهو مفقود، وذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأْتَتْهُمُ الْمَفْلِحُونَ﴾ (البقرة: ٥، ٦).

فإن قيل: إذا كان حكم هذه الحالة والتي قبلها واحداً أدى إلى الإلباس؛ فإنه إذا لم يعطف التيس حالة المطابقة بحالة المغايرة؛ وهلا عطفت الحالة الأولى بالحالة الثانية؟ فإن ترك العطف يؤهم المطابقة، والعطف يؤهم عدمها، فلم اختيار الأول دون الثاني؛ مع أنه لم يخل عن الإلباس؟

قيل: العاطف يؤهم الملابس بوجه قريب أو بعيد، بخلاف سقوط العاطف؛ فإنه وإن أوهم المطابقة؛ إلا أن أمره واضح؛ فبإدنى نظر يعلم، فزال الإلباس.

الحال الثالثة: أن يفاير ما قبلها؛ لكن بينهما نوع ارتباط، وهذه هي التي يتوسطها العاطف؛ كقوله: ﴿أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (البقرة: ٥).

وقوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ أَغْلَلُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (الرعد: ٥).

فإن قلت: لم سقط العطف من ﴿أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ (الأعراف: ١٧٩)، ولم يسقط من ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾؟

قلت: لأن الفعلة شأن الأنعام؛ فالجمله الثانية كأنها هي الجملة الأولى.

فإن قلت: لم سقط في قوله: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ (البقرة: ١٥)؟

قلت: لأن الثانية كالمستول عنها، فتنزل تقدير السؤال منزلة صريحه.

الحوال الرابعة: أن يكون بتقدير الاستئناف، كأن قائلًا قال: لم كان كذا؟

فقال: كذا؛ فها هنا لا عطف أيضًا، كقوله تعالى: ﴿وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ﴾ (يوسف: ١٦، ١٧).

وقوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لِنَأْتِيَنَّهُ لَآخِرًا﴾ (الشعراء: ٤١)،

التقدير فما قالوا أو فعلوا؟ فأجيب هذا التقدير بقوله: «قالوا».

القاعدة الثانية

ينقسم باعتبار عطف الاسم على مثله، والفعل على الفعل إلى أقسام:

الأول: عطف الاسم على الاسم، وشرط ابن عمرون وصاحبه ابن مالك فيه

أن يصح أن يُسند أحدهما إلى ما أسند إلى الآخر؛ ولهذا منع أن يكون: ﴿وَزَوْجُكَ﴾

في ﴿أَسْكَنْتَ أَنتَ وَزَوْجُكَ﴾ (البقرة: ٢٥، والأعراف: ١٩)، معطوفًا على الضمير

المستكن في «أنت»، وجعله من عطف الجمل؛ بمعنى أنه مرفوع بفعل محذوف، أي ولتسكن زوجك.

ونظيره قوله تعالى: ﴿لَا تُخْلِفُهُ، نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى﴾ (طه: ٥٨)؛

لأن من حق المعطوف حلوله محل المعطوف عليه، ولا يصح حلول «زوجك»، محل

الضمير، لأن فاعل فعل الأمر الواحد المذكور، نحو «قم»، لا يكون إلا ضميرًا مستترًا، فكيف يصح وقوع الظاهر موقع المضمر الذي قبله!

وردّ عليه الشيخ أثير الدين أبو حيان، بأنّه لا خلاف في صحة «تقوم هند وزيد»، ولا يصح مباشرة «زيد» لـ «تقوم» لتأنيثه.

الثاني: عطف الفعل على الفعل؛ قال ابن عمرون وغيره: يشترط فيه اتفاق زمانهما؛ فإن خالف ردّ إلى الاتفاق بالتأويل، لا سيما إذا كان لا يلبس، وكانت مغايرة الصيغ اتساعًا؛ قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ يَدَهُمْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ (الأعراف: ١٧٠)، فعطف الماضي على المضارع؛ لأنها من صلة «الذين»، وهو يضارع الشرط لإيهامه، والماضي في الشرط في حكم المستقبل، فقد تغايرت الصيغ في هذا كما يرى، واللبس مأمون؛ ولا نظر في الجمل إلى اتفاق المعاني؛ لأنّ كلّ جملة مستقلة بنفسها. انتهى.

ومثله قوله تعالى: ﴿إِنْ شَاءَ جَعَلْ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ﴾ (الفرقان: ١٠)، ثم قال: ﴿وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا﴾ (الفرقان: ١٠).

وقوله: ﴿وَيَوْمَ نُسِرُّ إِلَيْكَ﴾، ثم قال: ﴿وَحَشَرْنَاهُمْ﴾ (الكهف: ٤٧).

وقال صاحب «المستوى»: لا يتمشّي عطف الفعل على الفعل إلا في المضارع؛ منصوبًا كان، كقوله تعالى: ﴿لَيْسَتَيْنِ الَّذِينَ أَوْثُوا الْكِتَابَ وَزَادُوا الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا﴾ (المدثر: ٢١)، أو مجزومًا كقوله: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَتَوَخَّوْكُمْ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى﴾ (نوح: ٤).

فإن قيل: كيف حكمتم بأنّ العاطف مختص بالمضارع، وهم يقولون: قام زيد وقعد بكر؛ وعلى هذا قوله تعالى: ﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا مِنْ لَدُنْكَ رَحِمَةٌ وَهِيَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ (الكهف: ١٠) فيه عطف الماضي على الماضي، وعطف الدعاء على الدعاء!

فالجواب: أن المراد بالعطف هنا أن تكون لفظتان، تتبع الثانية منهما الأولى في إعرابها، وإذا كانت اللفظة غير معربة، فكيف يصح فيها التبعية؟ فصَحَّ أن هذه الألفاظ لا يصح أن يقال: إنها معطوفة على ما قبلها العطف الذي تقصده الآن. وإن صح أن يقال معطوفة العطف الذي ليس للإتباع، بل يكون عطف الجملة على الجملة من حيث هما جملتان؛ والجملة من حيث هي لا مدخل لها في الإعراب؛ إلا أن تحل محل الفرد؛ وظهر أنه يصح وقوع العطف عليه وعدمه باعتبارين.

الثالث: عطف الفعل على الاسم، والاسم على الفعل، وقد اختلف فيه؛ فمنهم من منعه؛ والصحيح الجواز إذا كان الاسم مقدراً بالفعل، كقوله تعالى: ﴿صَفَّيْتُ وَيَقِضْنَ﴾ (الملك: ١٩)، وقوله: ﴿إِنَّ الْمَصْدِرَيْنِ وَالْمُصَدِّرَاتِ أَفْرُسُوا﴾ (الحديد: ١٨).

واحتج الزمخشري بهذا على أن اسم الفاعل حمله على معنى المصدقين الذين تصدقوا.

قال ابن عمرو: ويدل لعطف الاسمية على الفعلية قوله تعالى: ﴿فَأَخْلَفَ الْأَخْرَابَ مِنْ بَيْنِهِمْ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فمعطف ﴿قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (مريم: ٢٧) وهي جملة اسمية على ﴿فَأَخْلَفَ﴾، وهي فعلية، بالفاء.

وقال تعالى: ﴿وَطُيْعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ (التوبة: ٨٧). وقال تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾ (١٨) فَأَمَّا مَنْ أَوْفَى كِتَابَهُ بَيِّنِيهِ (الحاقة: ١٨، ١٩).

قال: وإذا جاز عطف الاسمية على الفعلية بـ «أم» في قوله تعالى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْهُمْ أَمْ أَسْرَ صَحِيبُونَ﴾ (الأعراف: ١٩٣) إذ الوضع للمعادلة. وقيل: إنه أوقع الاسمية موقع الفعلية، نظرا إلى المعنى: «أصمتم» فما المانع هنا؟

وجعل ابن مالك قوله تعالى: ﴿وَنُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ (الأنعام: ٩٥) عطفاً على ﴿يُخْرِجُ﴾ لأن الاسم في تاويل الفعل.

والتحقيق ما قاله الزمخشري أنه عطف على: ﴿قَالُوا الْحَيِّ وَالنَّوَى﴾ (الأنعام: ٩٥). ولا يصح أن يكون عطفاً على ﴿يُخْرِجُ﴾، لأنه ليس تفسيراً لقوله: ﴿قَالُوا الْحَيِّ﴾، فيعطف على تفسيره، بل هو قسم له.

القاعدة الثالثة

ينقسم باعتبار المعطوف إلى أقسام: عطف على اللفظ، وعطف على الموضع، وعطف على التوهم.

فالأول: أن يكون باعتبار عمل موجود في المعطوف عليه؛ فهو المعطف على اللفظ، نحو: ليس زيد بقائم ولا ذاهب، وهو الأصل.

والثاني: أن يكون باعتبار عمل لم يوجد في المعطوف؛ إلا أنه مقدّر الوجود لوجود طالبيه؛ فهو المعطف على الموضع، نحو، ليس زيد بقائم ولا ذاهباً؛ ينصب «ذاهباً» عطفاً على موضع «قائم» لأنه خبر ليس.

ومن أمثله قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ (هود: ٦٠)؛ بأن يكون «يوم القيامة» معطوفاً على محل «هذه». ذكره الفارسي.

وقوله: ﴿مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَكَأَنَّهُ هَادٍ لَهُ، وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ (الأعراف: ١٨٦)؛ في قراءة الجزم أنه بالعطف على محل «فَكَأَنَّهُ هَادٍ لَهُ».

وجعل الزمخشري وأبو البقاء منه قوله تعالى: ﴿يُنْذِرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشِّرِي﴾ (الأحقاف: ١٢). أنه «بُشِّرِي» في محل نصب بالعطف على محل «لينذر» لأنه مفعول له.

وغلطا في ذلك؛ لأن شرطه في ذلك أن يكون الموضع بحق الأصالة والمحل ليس هنا كذلك، لأن الأصل هو الجر في المفعول له؛ وإنما النصب ناشئ عن إسقاط الخافض.

وجوز الزمخشري أيضاً في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ﴾
(الأنعام: ٩٦)، كون الشمس معطوفاً على محل «الليل».

والثالث: أن يكون باعتبار عمل لم يوجد هو ولا طالبيه، هو العطف على التوهم، نحو ليس زيد قائماً ولا ذاهباً، بجر «ذاهب»، وهو معطوف على خبر «ليس» المنصوب باعتبار جرّه بالباء، ولو دخلت عليه فالجر على مفقود، وعامله وهو الباء مفقود أيضاً؛ إلا أنه متوهم الوجود لكثرة دخوله في خبر ليس؛ فلما توهم وجوده صَحَّ اعتباره مثله؛ وهذا قليل من كلامهم.

وقيل: أنه لم يجر إلا في الشعر؛ ولكن جوزة الخليل وسيبويه في القرآن، وعليه خرجاً قوله تعالى: ﴿فَأَصْدَقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (المنافقون: ١٠)؛ كأنه قيل: «أصدق وأكن».

وقيل: هو من العطف على الموضع؛ أي: محل «أصدق».

والتحقيق قول سيبويه: هو على توهم أن الفاء لم ينطق بها.

واعلم أن بعضهم قد شنع القول بهذا في القرآن على النحويين، وقال: كيف يجوز التوهم في القرآن!

وهذا جهل منه بمراذيمهم؛ فإنه ليس المراد بالتوهم الغلط؛ بل تنزيل الموجود منه منزلة المعدم؛ كالفاء في قوله تعالى: ﴿فَأَصْدَقَ﴾ ليبين على ذلك ما يقصد من الإعراب.

وجعل منه الزمخشري قوله تعالى: ﴿وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ (هود: ٧١)، فيمن فتح الباء، كأنه قيل: «ووهبنا له إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» على طريقة:

.... لَيْسُوا مُصْلِحِينَ عَشِيرَةً ولا ناعب (الكشاف ٢/٢٢١).

البيت بتمامه:

مَشَانِيْمُ لَيْسُوا مُصْلِحِينَ عَشِيرَةً وَلَا نَاعِبُ إِلَّا بَيْنَ غُرَابِهَا

وقد يجيء اسم آخر، وهو العطف على المعنى؛ كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ إِبراهيمَ فِي رَبِّهِ﴾ (البقرة: ٢٥٨)؛ ثم قال: ﴿أَوْ كَالَّذِي﴾ (البقرة: ٢٥٩)، عطف المجرور بالكاف على المجرور بـ «إلى»، حملاً على المعنى؛ لأن قوله: ﴿إِلَى الَّذِينَ﴾ معنى: «أرايت كالذي».

وقال بعضهم في قوله تعالى: ﴿وَجَنَّتَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ﴾ (الصافات: ٧)؛ إنه عطف على معنى: ﴿إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا﴾ (الصافات: ٦)، وهوانا خلقنا الكواكب في السماء الدنيا زينة للسماء الدنيا.

وفي قوله تعالى: ﴿لَعَلَّيْ أَتْلُجُ الْأَسْبَبَ﴾ (٣٦) ﴿أَسْبَبَ السَّمَوَاتِ فَأَطْلِعُ﴾ (غافر: ٣٦، ٢٧)، على قراءة النصب: إنه عطف معنى ﴿لَعَلَّيْ أَتْلُجُ﴾، وهو «لعلّي أن أبلغ»؛ فإن خبر «لعلّ» يقترب بـ «أن» كثيراً.

القاعدة الرابعة

الأصل في العطف التغاير؛ وقد يعطف الشيء على نفسه في مقام التأكيد، وقد سبق إفراده بنوع في فصول التأكيد.

القاعدة الخامسة

يجوز في الحكاية عن المخاطبين إذا طالت: قال زيد، قال عمرو، من غير أن تأتي بالواو والفاء؛ وعلى هذا قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ إِبراهيمُ رَبِّي الَّذِي يُبْعَثُ وَيُحْيِي قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبراهيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالسَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾ (البقرة: ٢٥٨).

وقوله تعالى: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (٢٣) ﴿قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (الشعراء: ٢٣، ٢٤) ونظائرها.

وإنما حسن ذلك للاستغناء عن حرف العطف؛ من حيث إن المتقدم من القولين يستدعي التأخر منهما؛ فلهذا كان الكلام مبيناً على الانفصال، وكان كل واحد من هذه الأقوال مستأنفاً ظاهراً؛ وإن كان الذهن يلائم بينهما.

القاعدة السادسة

العطف على المضمرة؛ إن كان منفصلاً مرفوعاً؛ فلا يجوز من غير فاصل تأكيد أو غيره؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ يَرِيكُمْ هُوَ وَقِيلُهُ﴾ (الأعراف: ٢٧).

﴿فَأَذْهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتَلَا﴾ (المائدة: ٢٤).

﴿أَسْكَنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ (البقرة: ٣٥ والأعراف: ١٩) عند الجمهور؛ خلافاً لابن مالك في جملة من عطف الجمل، بتقدير: «ولتسكن زوجك».

وقوله: ﴿وَعُلِّمْتُمْ مَاءً مَلُوحًا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ﴾ (الأنعام: ٩١).

﴿يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ﴾ (الرعد: ٢٣).

﴿فَقُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رَسُولَهُ﴾ (آل عمران: ٢٠).

وجعل الزمخشري منه: ﴿أَوَلَمْ نَكُنْ مِنْكُمْ نَبِيًّا﴾ (الصافات: ١٦، ١٧).

فيمن قرأ بفتح الواو؛ وجعل الفصل بالهمزة.

ورُدَّ بأن الاستفهام لا يدخل على المفردات.

وجعل الفارسي منه: ﴿مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا﴾ (الأنعام: ١٤٨)، وأعرب ابن الدهان: ﴿وَلَا آبَاؤُنَا﴾ مبتدأ خبره ﴿أَشْرَكْنَا﴾ مقدراً.

وأجاز الكوفيون العطف من غير فاصل، كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغُونَ﴾ (المائدة: ٦٩).

فأما قوله تعالى: ﴿فَاسْتَوَىٰ ۖ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ﴾ (النجم: ٦، ٧)، فقال الفارسي: ﴿وهو﴾ مبتدأ، وليس معطوفاً على ضمير ﴿فَاسْتَوَىٰ﴾، وإن كان مجروراً فلا يجوز من غير تكرار الجار فيه؛ نحو مررت به ويزيد؛ كقوله تعالى: ﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَىٰ الْفُلْجِ تُحْمَلُونَ﴾ (المؤمنون: ٢٢)، ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ﴾ (فصلت: ١١)، ﴿جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (الإسراء: ٤٥).

وأما قوله: ﴿وَلَوْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ﴾ (الأحزاب: ٧)، فإن جعلنا ﴿وَمِنْ نُوحٍ﴾ معطوفاً على ﴿وَمِنْكَ﴾ فالإعادة لازمة، وإن جعل معطوفاً على ﴿النَّبِيِّينَ﴾ فجائزة.

وقال الكوفيون: لا تلزم الإعادة، محتجين بآيات:

الأولى: قراءة حمزة: ﴿وَأَتَقُوا اللَّهَ الْذِي قَسَّاءُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ (النساء: ١)، بالجر عطفاً على الضمير في ﴿بِهِ﴾.

فإن قيل: ليس الخفض على العطف؛ وإنما هو على القسم، وجوابه: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (النساء: ١).

قلنا: رده الزجاج بالنهي عن الحلف بغير الله، وهو عجيب؛ فإن ذلك على المخلوقين.

الثانية: قوله تعالى: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَعِيشٌ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُمْ رِزْقِينَ﴾ (الحجر: ٢٠)، ﴿وَمَنْ لَسْتُمْ﴾ أولها المانعون كإبن الدهان بتقدير: «ويرزق من لستم»، والزجاج بتقدير: «أغنى من لستم». قال أبو البقاء: لأن المعنى: «أغناكم وأغنى من لستم»، وقدّم أنها نصب بـ ﴿وَجَعَلْنَا﴾، قال: والمراد بـ «من» العبيد والإماء والبهائم فإنها مخلوقة لمنافعها.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿وَكُفِّرْ بِهِ. وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ (البقرة: ٢١٧) وليس من هذا الباب، لأن ﴿وَالْمَسْجِدَ﴾ معطوف على ﴿سَبِيلَ اللَّهِ﴾ في قوله: ﴿وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (البقرة: ٢١٧). ويدل لذلك أنه صرح بنسبة الصد إلى المسجد في قوله: ﴿أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (المائدة: ٢).

وهذا الوجه حسن، لولا ما يلزم منه الفصل بين ﴿صَدٌّ﴾ و ﴿الْمَسْجِدِ﴾ بقوله: ﴿وَكُفِّرْ بِهِ﴾، وهو أجنبي.

ولا يحسن أن يقال: إنه معطوف على ﴿النَّهْرُ﴾ من قوله تعالى في أول الآية السابقة:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ النَّهْرِ الْفَرَارِ قَالَ فِيهِ﴾، لأنهم لم يسألوا عنه، ولا على ﴿سَبِيلٍ﴾؛ لأنه إذ ذاك من تنمة المصدر، ولا يعطف على المصدر قبل تمامه.
الرابعة: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ﴾ (الأنفال: ٦٤)
قالوا: الواو عاطفة لـ «مَنْ» على الكاف المجروزة، والتقدير: حسبك من اتبعك.
ورُدَّ بأن الواو للمصاحبة، و «مَنْ» في محل نصب عطفا على الموضع؛
كقوله:

فَحَسْبُكَ وَالضَّحَاكُ سَيْفٌ مُهْتَدٍ

(صدر البيت:

إِذَا كَانَتْ الْهَيْجَاءُ وَاشْتَقَّتْ الْعَصَا

وانظر (شواهد الكشاف) ٢: ١٨٣.

الخامسة: قوله تعالى: ﴿ذَكَرْكُمْ آبَاءَهُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾ (البقرة: ٢٠٠)؛ كما تقول: كذكر قُرَيْشِ آبَائِهِمْ، أو قوم أشد منهم ذكرا.

لكن هذا عطف على الضمير المخفوض؛ وذلك لا يجوز على قراءة حمزة.
وقد خالفه الجمهور وجعلوه مجرورا عطفا على ﴿ذَكَرْكُمْ﴾ المجرور بكاف التشبيه، تقديره: «أو كذكركم أشد» فجعل للذكر ذكرا مجازا؛ وهو قول الزجاج؛ وتابعه ابن عطية وأبو البقاء وغيرهما.

ومما اختلف فيه العطف على عاملين، نحو ليس زيد بقائم ولا قاعد عمرو؛ على أن يكون «ولا قاعد» معطوفا على «قائم»، و«عمرو» على «زيد». منعه الجمهور وأجازه الأخفش، متجا بقوله تعالى: ﴿وَلَاخِلْفَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ (الجن: ٥).
والآية بتمامها: ﴿وَلَاخِلْفَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفَ الرِّيحِ ؕ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾.

ثم قال: ﴿عَآيَتٌ﴾ بالتنصب عطفاً على قوله: ﴿لَآئِنِ﴾ المنصوب بـ «إِنَّ» في أول الكلام، و﴿وَآخِرَآلِفَ آلِإِلَ وَآلِنَهَارِ﴾ مجرور بالمطف على ﴿سَمَرَتِ﴾، المجرور بحرف الجر الذي هو «في»، فقد وجد المطف على عاملين، وأجيب بجعل ﴿عَآيَتٌ﴾ تأكيد «آيات» الأولى^(١٠١).

(٤٣) التوكيد

تكلم الإمام بدر الدين الزركشى عن «التوكيد» وعن بعض أقسامه، باعتباره أحد أساليب القرآن وفنونه البليغة، وبدأ الكلام به تحت عنوان «الأسلوب الأول» وقد أطلال وأفاد، وناقله فيما يلي تحقيقاً للفائدة، وبالله التوفيق.

قال - رحمه الله -:

والقصْدُ منه الحمل على ما لم يقع، ليصير واقعاً، ولهذا لا يجوز تأكيد الماضي ولا الحاضر، لئلا يلزم تحصيل الحاصل؛ وإنما يؤكد المستقبل، وفيه مسائل:

الأولى: جمهور الأمة على وقوعه في القرآن والسنة، وقال قوم: ليس فيهما تأكيد ولا في اللغة؛ بل لا بد أن يُفيد معنى زائداً على الأول. واعترض المجحدون على القرآن والسنة بما فيهما من التأكيدات، وأنه لا فائدة في ذكرها؛ وأن من حق البلاغة في النظم إيجاز اللفظ واستيفاء المعنى، وخير الكلام ما قل ودل ولا يمل، والإفادة خير من الإعادة، وظنوا أنه إنما يجيء لقصور النفس عن تأدية المراد بغير تأكيد؛ ولهذا أنكروا وقوعه في القرآن.

وأجاب الأصحاب بأن القرآن نزل على لسان القوم وفي لسانهم التأكيد والتكرار، وخطابه أكثر؛ بل هو عندهم معدود في الفصاحة والبراعة، ومن أنكر وجوده في اللغة فهو (مكابري) إذ لولا وجوده لم يكن لتسميته تأكيداً فائدة؛ فإن الاسم لا يوضع إلا لمسمى معلوم لا فائدة فيه، بل فوائد كثيرة كما سنبينه.

الثانية: حيث وقع فهو حقيقة. وزعم قوم أنه مجاز؛ لأنه لا يفيد إلا ما أفاده

(١٠١) البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى - تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم ١٠١/٤ - ١١٧.

المذكور الأول حكاية الطرطوشى في «العمد» ثم قال: ومن سَمَّى التأكيد مجازاً؟ فيقال له: إذا كان التأكيد بلفظ الأول، نحو عَجَل عَجَل ونحوه. فإن جاز أن يكون "باني مجازاً جاز في الأول، لأنهما في لفظ واحد، وإذا بطل حمل الأول على المجاز بطل حمل الثاني عليه، لأنه قبل الأول.

الثالثة: أنه خلاف الأصل؛ فلا يحمل اللفظ على التأكيد إلا عند تعذر حمله على مدة محددة.

الرابعة: أنه يكتفى في تلك بأي معنى كان وشرط. وما قاله ضعيف، لأن المفهوم من دلالة اللفظ ليس من باب الألفاظ حتى يحذو به حذو الألفاظ.

الخامسة: في تقسيمه: وهو صناعي - يتعلق باصطلاح النحاة -، ومعنوي. وأقسامه كثيرة، فلنذكر ما تيسر منها.

القسم الأول

التوكيد الصناعي

وهو قسمان: لفظي ومعنوي. فاللفظي تقرير معنى الأول بلفظه أو مرادفه؛ فمن المرادف: ﴿فَجَاءَا سُبُلًا﴾ (الأنبياء: ٢١). ﴿صَبَقَا حَرَجًا﴾ (الأنعام: ١٢٥). في قراءة كسر الراء. وهي قراءة حكيت عن الفراء ﴿وَعَرَّيْبٌ سَوْدٌ﴾ (فاطر: ٢٧). وجعل الصَّفَار منه قوله تعالى: ﴿فِيمَا إِنْ مَكَّنَّكُمْ فِيهِ﴾ (الأحقاف: ٢٦) على القول بأن كلاهما للنقي. (أي ما، وإن).

واللفظي يكون في الاسم النكرة بالإجماع، نحو: ﴿قَوَارِيرًا ١٥﴾ ﴿قَوَارِيرًا﴾ (الإنسان: ١٥، ١٦)؛ وجعل ابن مالك وابن عصفور (منه): ﴿دَكَا دَكَا﴾ (الفجر: ٢١)، و﴿صَفَا صَفَا﴾ (الفجر: ٢٢)، وهو مردود لأنه جاء في التفسير أن معنى ﴿دَكَا دَكَا﴾ (دكا) بعد دك، وأن الدك كرر عليها حتى صار هباء منثوراً، وأن معنى: ﴿صَفَا صَفَا﴾ أنه تنزل ملائكة كل سماء يصطفون صفاء بعد صف، محذفين

بالإنس والجنّ. وعلى هذا فليس الثاني منهما تكراراً للأول؛ بل المراد به الكثير؛ نحو: جاء القوم رجلاً رجلاً، وعلمته الحساب باباً باباً.

وقد ذكر ابن جنى في قوله تعالى: ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾ (الواقعة: ١) ﴿إِذَا رُجَّتِ﴾ (الواقعة: ٤) أن ﴿رُجَّتِ﴾ بدل من ﴿وَقَعَتِ﴾، وكررت ﴿إِذَا﴾ تأكيداً لشدة امتزاج المضاف بالمضاف إليه.

ويكون في اسم الفعل، كقوله تعالى: ﴿هَبْطَاتٍ هَبْطَاتٍ لِّمَا تُوعِدُونَ﴾ (المؤمنون: ٣٦). وفي الجملة، نحو: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ (الشرح: ٥، ٦). ولكون الجملة الثانية للتوكيد سقطت من مصحف ابن مسعود، ومن قراءته (ذكره صاحب الكشاف: ٤: ٦١٥).

والأكثر فصل الجملتين ثم، كقوله: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ (٧) ﴿ثُمَّ أَدْرَاكَ﴾ (الانفطار: ١٧، ١٨) ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ (٢) ﴿ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ (التكاثر: ٣، ٤).

ويكون في المجزوء، كقوله: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سُئِلُوا فِي الْجَنَّةِ خَلِيلِينَ فِيهَا﴾ (هود: ١٠٨) والأكثر فيه اتصاله بالمذكور.

وزعم الكوفيون أنه لا يجوز الفصل بين التوكيد والمؤكد، قال الصفاق في شرح سيبويه: والسمع يردّه، قال تعالى: ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ (هود: ١٩) فإن «هم» الثانية تأكيد للأولى. وقوله: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سُئِلُوا فِي الْجَنَّةِ خَلِيلِينَ فِيهَا﴾. وقوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾ (البقرة: ٨٩) ألا ترى أن قبله: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كَذَبٌ﴾ فاكد ﴿لَمَّا﴾ وبينهما كلام، وأصله: ﴿يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فكرر للطول الذي بين «لما» وجوابها، وقوله: ﴿أَيُّدُّكُمْ أَكْثَرُ إِنَّا وَمِثْمٌ وَكُنْتُمْ تَرَابًا وَعِظْلَمًا أَكْثَرُ تُخْرَجُونَ﴾ (المؤمنون: ٢٥) في أحد القولين؛ لأنه أكد «أَن» بعدما فصل.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّمُؤْمِنِينَ﴾ (الجاثية: ٣).

ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف: ﴿وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (يوسف: ٩٢) فلم يُرد بهذا أن يجتمعوا عنده، وإن جاءوا واحداً بعد واحداً؛ وإنما أراد اجتماعهم في المعنى إليه، ولا يتخلف منهم أحد، وهذا يُعلم من السياق والقرينة.

ومن القرينة الدالة على ذلك في قصة الملائكة (يشير إلى قوله تعالى في سورة الحجر: ٣٠): ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ لفظاً ومعنى أن قوله: ﴿كُلُّهُمْ﴾ يفيد الشمول والإحاطة، فلا بد أن يفيد ﴿أَجْمَعُونَ﴾ قدراً زائداً على ذلك وهو اجتماعهم في السجود؛ (هذا في اللفظ)، وأما المعنى فلأن الملائكة لم تكن ليتخلف أحد منهم عن امتثال الأمر، ولا يتأخر عنده، ولا سيما وقد وَهَّت لهم بوقت وحدّ لهم بحدّ، وهو التسوية ونفخ الروح، فلما حصل ذلك سجدوا كلهم عن آخرهم في آن واحد ولم يتخلف منهم أحد؛ فعلى هذا يخرج كلام المبرد الزمخشري.

وما نقل عن بعض المتكلمين أن السجود لم يستعمل على الكل بدليل قوله: ﴿أَسْتَكَذِبُ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ (ص: ٧٥) مردود؛ بل «العالمون» المتكبرون؛ وفي «رسائل إخوان الصفاء» أن العالمين هم العقول العاقبة التي لم تسجد، وهذا تحريف، ولم يقدّم دليل على إثبات العقول التي تدعيها الفلاسفة.

ووقع خلاف في أن إبليس من الملائكة أم لا؟ والتحقيق أنه ليس منهم عنصراً، ففى «صحيح مسلم» (الجزء الرابع ص ٢٢٩٤): «خَلَقْتُ الْمَلَائِكَةَ مِنْ نُّورٍ، وَخَلَقْتُ الْجَانَّ مِنَ النَّارِ»، «صحيح مسلم»: ﴿وَمِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ﴾ وخلق آدم مما وصف لكم؛ وهو منهم حكماً لدخوله في الخطاب بالأمر بالسجود معهم، ولو كان من غيرهم لم يدخل معهم.

وأما قوله: ﴿إِلَّا عَالٍ لُّوطٍ إِنَّآ أَمْنَجُوهُم أَجْمَعِينَ﴾ (الحجر: ٥٩) فلم

يذكر قبله (كلهم) لما لم يكن المراد كل واحد واحد من الآية لم تحسن الزيادة في التأكيد، بدليل الاستثناء بعده من قوله: ﴿إِلَّا أَمْرَاتُهُ﴾ (الحجر: ٥٩).

ومنها قصد تحقيق المخبر به كقوله: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ﴾ (البقرة: ٣٠)، فأكد بأن وباسم الفاعل؛ مع أنهم ليسوا بشاكين في الخبر.

ومثله: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ (الزمر: ٣٠).

وقال حاكياً عن نوح: ﴿إِنَّكَ إِن نَذَرَهُمْ مُضِلُّوْاْ عِبَادَكَ﴾ (نوح: ٢٧).

ومنها قصد إغاطة السامع بذلك الخبر؛ كقوله: ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ (يس: ٣).

ومنها الترغيب، كقوله: ﴿فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الْوَاْبُ الرَّحِيمُ﴾ (البقرة: ٢٧) أكد به بأربع تأكيدات، وهى: إن، وضمير الفصل، والمبالغة مع الصفتين له؛ ليدل على ترغيب الله العبد في التوبة؛ فإنه إذا علم ذلك طمع في عفوه. وقوله: ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ (التوبة: ٤٠).

ومنها الإعلام بأن المخبر به كله من عند المتكلم، كقوله: ﴿فَأَمَّا يَا تِئْتِكُمْ مَيِّ هُدًى﴾ (البقرة: ٢٨)، دون الاختصار على «يأتينكم هدى»، قال المفسرون: فيه إشارة إلى أن الخير كله منه.

وعليه قوله: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ﴾ (يونس: ٥٧). ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (النساء: ١٧٤).

ومنها التعريض بأمر آخر؛ كقوله تعالى: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾، وقول موسى: ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ (القصص: ١٦-٢٤)، وقوله تعالى: ﴿قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَصَّعْتُهَا أَنْتَ﴾ (آل عمران: ٣٦)، تعريضاً بسؤال قبولها؛ فإنها كانت تطلب للنذر ذكرها.

تنبيهان

الأول: قالوا: إنما يؤتى به للحاجة للتحرز عن ذكر ما لا فائدة له، فإن كان المخاطب ساذجاً ألقى إليه الكلام خالياً عن التأكيد، وإن كان متردداً فيه حسن تقويته بمؤكد، وإن كان منكراً وجب تأكيده. ويراعى في القوة والضعف بحسب حال المنكر؛ كما في قوله تعالى عن رسل عيسى: ﴿رَبُّنَا يَعْلَمُ﴾، الآية، وذلك أن الكفار نفوا رسالتهم بثلاثة أشياء: أحدها قولهم: ﴿مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾، والثاني قولهم: ﴿وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ سَمَاءٍ﴾، والثالث قولهم: ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾، فقبولوا على نظيره بثلاثة أشياء: أحدها قولهم: ﴿رَبُّنَا يَعْلَمُ﴾، ووجه التأكيد فيه أنه في معنى قسم، والثاني قوله: ﴿إِنَّا إِلَهُكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾، والثالث قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾.

الآيات التي يتوجه إليها كلام المؤلف هي قوله تعالى في سورة يس ١٣ - ١٧: ﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿١٣﴾ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَهُكُم مُّرْسَلُونَ ﴿١٤﴾ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ سَمَاءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَهُكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾﴾؛ والقرية أنطاكية، والمرسلون هم رسل عيسى عليه السلام إلى أهلها. (وانظر الكشاف ٤: ٦).

وقد ينزل المنكر كغير المنكر وعكسه. وقد اجتمعا في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ﴾ (المؤمنون: ١٥، ١٦). أكدت الإمامة تأكيداً وإن لم ينكروا، لتنزيل المخاطبين لتماديهم في الغفلة منزلة من ينكر الموت، وأكد إثبات البعث تأكيداً واحداً وإن كان أكثر؛ لأنه لما كانت أدلته ظاهرة كان جديراً بالاعتبار ويتكرر ويتردد فيه، حتاً لهم على النظر في أدلته الواضحة. الثاني: قال التتوخي في «أقصى القرب»: إذا قصدوا مجرد الخبر أتوا

بالجملة الفعلية، وإن أكدوا فبالاسمية، ثم بأن، ثم بها وبالإلام، وقد تؤكد الفعلية بقدر. وإن احتيج بأكثر جيء بالقسم مع كل من الجملتين. وقد تؤكد الاسمية بالإلام فقط، نحو: «لَزِيدٌ قائم»، وقد تجيء مع الفعلية مضمرة بعد الإلام. وحاصله: أن الخطاب على درجات: قام زيد، ثم لقد قام - فإنه جعل الفعلية كأنها دون الاسمية - ثم إن زيدا قائم، ولزيد قائم.

ما يلتحق بالتأكيد الصناعي

ويلتحق بالتأكيد الصناعي أمور:

أحدها: تأكيد الفعل بالمصدر؛ ومنه قوله تعالى: ﴿جَزَاءُ وَكَرْ جَزَاءُ مَوْفُورًا﴾ (الإسراء: ٦٣). وقوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ (النساء: ١٦٤)، ﴿وَسَيُؤْمِنُوا تَكْلِيمًا﴾ (الأحزاب: ٥٦)، وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا﴾ (١)، ﴿وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سِيرًا﴾ (الطور: ٩، ١٠)، ﴿وَهِيَ تَمْرُ مَرَّ السَّحَابِ﴾ (النمل: ٨٨)، ﴿فَذُكِّرْنَا لَهُمْ أَهْلَهُمْ﴾ (الحاقة: ١٤)، ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ (الزلزلة: ١)، ﴿فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا﴾ (يوسف: ٥) وهـ وكثير.

قالوا: وهو عرض عن تكرار الفعل مرتين؛ فقولك: «ضربت ضربا» بمنزلة قولك: «ضربت، ضربت» ثم عدلوا عن ذلك واعتاضوا عن الجملة بالمفرد.

وليس منه قوله تعالى: ﴿وَنَظَرْنَا إِلَى اللَّهِ انْظُرْنَا﴾ (الأحزاب: ١٠)، بل هو جمع «ظن»، وجمع لا اختلاف أنواعه؛ قاله ابن الدهان.

ثم اختلفوا في فائدته، فقيل: إنه يرفع المجاز عن الفاعل، فإنك تقول: «ضرب الأمير اللص» ولا يكون باشر بل أمر به؛ فإذا قلت: «ضربا» علم أنه باشر.

ومن نص على ذلك ثعلب في «أما إياه»، وابن عصفور في شرح «الجميل الصغير» (هو كتاب الجمل في النحو لعبد القاهر الجرجاني؛ شرحه على بن مؤمن ابن عصفور النحوي المتوفى سنة ٦٦٩. كشف الظنون ٦٠٢، ٦٠٣).

والصواب أنه إنما يرفع الوهم عن الحديث لا عن المحدث عنه؛ فإذا قلت:

«ضرب الأمير» احتمل مجازين: أحدهما إطلاق الضرب على مقدماته، والثاني إطلاق الأمير على أمره، فإذا أردت رفع الأول أتيت بالمصدر، فقلت: «ضرباً»، وإن أردت الثاني قلت: «نفسه» أو «عينه».

ومن هذا يعلم ضعف استدلال أصحابنا على المعتزلة في إثبات كلام الله لموسى، في قوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ (النساء: ١٦٤)، فإنه لما أريد كلام الله نفسه قال: ﴿تَكْلِيمًا﴾ ودل على وقوع الفعل حقيقة؛ أما تأكيد فاعله فلم يتعرض له. ولقد سَخَفَ عقل من تأوله على أنه كَلَّمَهُ بألفجار المحن؛ من الكلم وهو الجرح؛ لأن الآية مسوقة في بيان الوحي. ويحكى أنه استدل بعض علماء السنة على بعض المعتزلة في إثبات التكليم حقيقة بالآية من جهة أن المجاز لا يؤكد، فسلم المعتزلي له هذه القاعدة وأراد دفع الاستدلال من جهة أخرى، فادعى أن اللفظ إنما هو: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى﴾ بنصب لفظ الجلالة (هي قراءة إبراهيم ويحيى بن وثاب) وجعل موسى فاعلاً بـ «كَلَّمَ» وأنكر القراءة المشهورة وكابر، فقال السنن: فماذا تصنع بقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾ (الأعراف: ١٤٣) فانقطع المعتزلي عند ذلك.

قال ابن الدهان: ومما يدل على أن التأكيد لا يرفع المجاز قول الشاعر:
قرعتُ ظنابيبَ الهوى يوم عالجَ ويوم اللوى حتى قَسَرْتُ الهوى قسراً
قلت: وكذا قوله: ﴿وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا﴾ (النمل: ٥٠).

وأما قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا﴾ (نوح: ٩)، فمفعول ﴿وَأَسْرَرْتُ﴾ محذوف، أي: الدعاء والإنذار ونحوه.

فإن قلت: التأكيد ينال في الحذف، فالجواب من وجهين:

أحدهما: أن المصدر لم يؤت به هنا للتأكيد وإن كان بصورته؛ لأن المعنى ليس على ذلك، وإنما أتى به لأجل الفواصل، ولهذا لم يؤت بمصدر ﴿أَعْلَنْتُ﴾، وهو مثله.

والثاني: أن «أسر» وإن كان متعدياً في الأصل، إلا أنه هنا قُطِعَ النظر عن مفعوله، وجعل نسياً، كما في قولهم: «فلان يعطى ويمنع»، فصار لذلك كاللزام، وحينئذٍ فلا منافاة بين المجيء به بالمصدر لو كان.

ثم التأكيد بالمصدر تارة يجيء من لفظ الفعل كما سبق، وتارة يجيء من مرادفه، كقوله تعالى: ﴿إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا﴾ (نوح: ٨)، فإن الجهار أحد نوعي الدعاء، وقوله: ﴿لَيْتَ بِالسَّيِّئِينَ﴾ (النساء: ٤٦)، فإنه منصوب بقوله: ﴿يَحْمِرُونَ أَلْسِنَهُمْ﴾ (النساء: ٤٦)، لأن ﴿لَيْتَ﴾ نوع من التحريف.

ويحتمل أن يكون منه: ﴿أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنًا﴾ (النساء: ٢٠)، لأن البيهتان ظلم، والأخذ على نوعين: ظلم وغيره.

وزعم الزمخشري قوله: ﴿نَافِلَةٌ لَّكَ﴾ (الإسراء: ٧٩)، والآية بتمامها: ﴿وَمِنْ أَيْلٍ فَتَهَجَّدَ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَنِ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾، وضع نافلة موضع «تهجد»؛ لأن التهجد عبادة زائدة، فكان التهجد والنافلة يجمعها معنى واحد.

وقوله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ (النساء: ١٢٢)؛ قيل: كأن الأصل تكرار الصديق بلفظة فاستثقل التكرار للتقارب، فعدل إلى ما يجاريه خفة، ولتجزي المصادر الثلاثة مجزئاً واحداً، خفة ووزناً، إحرازاً للتناسب.

وأما قوله: ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ (٧) ﴿ثُمَّ يُبْعِدُكُمُ فِيهَا وَمُخْرَجَكُمْ لَخْرَابًا﴾ (نوح: ١٧، ١٨) ففائدة ﴿لَخْرَابًا﴾ أن المعاد في الأرض هو الذي يخرجكم منها بعينه، دفعاً لتوهم من يتوهم أن المخرج منها أمثالهم؛ وأن المبعوث الأرواح المجردة.

فإن قيل: هذا يبطل بقوله تعالى: ﴿أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ فإنه أكد بالمصدر، وليس المراد حقيقة النبات.

قلت: لا جرم حيث لم يُرد الحقيقة هنا لم يؤكد بالمصدر الحقيقي القياسي؛ بل عُدل به إلى غيره؛ وذلك لأن مصدر أنبت «الإنبات» والنبات اسمه لا هو، كما قيل في «الكلام» والسلام: اسمان للمصدر الأصلي الذي هو «التكليم» و «التسليم»، وأما قوله: ﴿وَنَبِّئْهُنَّ إِنَّهُنَّ يَتَّبِعُنَّكَ مِنَ الْغَايِبِ﴾ (المزمل: ٨) وإن لم يكن جارياً على «تَبَيَّنْ» لكنه ضمن معنى «تَبَيَّنْ نفسك تَبَيَّنْ».

ومثله قوله: ﴿وَنَبِّئْهُنَّ أَنَّهُنَّ يَتَّبِعُنَّكَ مِنَ الْغَايِبِ﴾ (الإسراء: ٤٢) قال أبو البقاء: هو موضع «تعاليا» لأنه مصدر قوله: ﴿وَنَبِّئْهُنَّ﴾، ويجوز أن يقع مصدراً في موضع آخر من معناه، وكذا قال الراغب، قال: وإنما عُدل عنه لأن لفظ التفاعل من التكلف، كما يكون من البشر.

وأما قوله: ﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۚ﴾ (١) وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴿ (الطور: ٩، ١٠) فقال بعضهم: الجملة الفاعلية تحتل المجاز في مفرداتها جميعاً وفي كلٍ منهما؛ مثاله هاهنا أنه يحتمل أن المجاز في «تَمُورُ» ، وأنها ما تمور، بل تكاد أو يخيل إلى الناظر أنها تمور. ويحتمل أن المجاز في السماء، وأن المور الحقيقي لسكانها وأهلها لشدة الأمر.

وكذلك الكلام في «وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴿ (الطور: ١٠)، فإذا رُفِعَ المجاز عن أحد جزأي الجملة نفى احتمالاه في الآخر، فلم تحصل فائدة التأكيد.

وأجيب بهذه القاعدة: وهي أن «مَوْرًا ﴿ في تقدير «تمور» فكأنه، قال: «تمور السماء، تمور السماء»، و«تسير الجبال، تسير الجبال»، فأكد كلاً من الجزأين بنظيره، وزال الإشكال.

وأما قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ۖ﴾ (الأنعام: ٨٠) فيحتمل أن يكون «شَيْئًا ﴿ من تأكيد الفعل بالمصدر، كقوله: «بعت بيعاً»، ويجوز أن يكون الشيء بمنزلة الأمر والتبيان؛ والمعنى: «إلا أن يشاء ربي أمراً» أو وضع موضع المصدر. وانظر كيف ذكر مفعول المشيئة. وقول البيهقي: إنه يجب حذفه إذا كان عاماً.

وأما قوله تعالى: ﴿دَكَّا دَكَّا﴾ (الفجر: ٢١) فالمراد به التتابع، أى: دكا بعد دك، وكذا قوله: ﴿صَفَا صَفَا﴾ (الفجر: ٢٢) أى: صفا يتلو صفاً، ولو اقتصر على الواحد لا يحتمل صفاً واحداً.

وأما قوله تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ (الزلزلة: ١) فإن إضافة الزلزال إليها يفيد معنى ذاتها وهو زلزالها المختص بها، المعروف منها المتوقع، كما تقول: غضب زيد غضبه، وقاتل زيد قتاله، أى: غضبه الذى يعرف منه، وقتاله المختص به، كقوله:

أنا أبو النجمِ وشعري شعري

(البيت لأبي النجم العجلي، وبعده:

للهِ درى ما يُجَنِّ صَدْرِي

واعلم أن القاعدة في المصدر والمؤكد أن يجيء إتباعاً لفعله، نحو: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ (النساء: ١٦٤) وقد يخرج عنها نحو قوله تعالى: ﴿وَيَبْتَلِ إِلَهِهُ بِبَنِي آدَمَ﴾ (المزمل: ٨) وقوله تعالى: ﴿وَأَنزِلْ أَعْيُنُهُ عَذَابًا﴾ (المائدة: ١١٥) وقوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ (الحديد: ١١) وقوله تعالى: ﴿أَنْتَ كَرُمٌ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ (نوح: ١٧) ولم يقل «تبتلاً» و«تعديباً» و«إقراضاً» و«إنباتاً». واختلف في ذلك على أقوال:

أحدها: أنه وضع الاسم منها موضع المصدر.

الثاني: أنه منصوب بفعل مضمر يجرى عليه المصدر؛ ويكون ذلك الفعل الظاهر دليلاً على المضمر، فالمعنى ﴿وَاللَّهُ أَنْتَ كَرُمٌ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ (نوح: ١٧) فنبت نباتاً؛ وهو قول المبرد، واختاره ابن خروف، وزعم أنه مذهب سيبويه، وكذا قال ابن يعيش، ونازعه ابن عصفور.

(ابن خروف هو على بن محمد بن على، أبو الحسن بن خروف الأندلسي، شارح كتابي سيبويه والجمال، توفي بإشبيلية سنة ٦٠٩). «بغية الوعاة» ٢٤٥.

وابن يعيش هو يعيش بن علي بن يعيش موفق الدين النحوي الحلبي؛ شارح كتاب المفصل للزمخشري، وتوفي سنة ٦٤٢. «بغية الوعاة» ٤١٩، ٤٢٠.

وابن عصفور هو علي بن مؤمن بن محمد، أبو الحسن بن عصفور النحوي الإشبيلي، صاحب كتاب «المقرب إلى النحو»، توفي سنة ٣٥٧. «بغية الوعاة» ٢٥٧.

والثالث: أنها منصوبة بتلك الأفعال الظاهرة، وإن لم تكن جارية عليها.

والرابع: التفصيل بين أن يكون معنى الفعل غير معبر بمعنى مصدر ذلك الفعل الظاهر فهو منصوب بفعل مضمر، يدل عليه ذلك الفعل الظاهر، كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ (نوح: ١٧)، أي: ونبتكم. وساغ إضماره لأنهم إذا أنبتوا فقد نبتوا، ولا يجوز في غير ذلك أن ينصب بالظاهر؛ لأن الغرض من المصدر تأكيد الفعل الذي نصبه، أو تبيين معناه. وإذا كان المصدر مغايرا لمعنى الفعل الظاهر لم يحصل بذلك الغرض المقصود؛ لأن «النبت» ليس بمعنى الإنبات، وإذا لم يكن بمعناه فكيف يؤكد أو يبينه!

وأما قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ﴾ (البقرة: ٢٨٢)، فإنما ذكر قوله: ﴿بِدِينٍ﴾ مع ﴿تَدَايَنْتُمْ﴾ يدل عليه لوجوه:

أحدها: ليعود الضمير في ﴿فَاكْتُبُوهُ﴾ عليه إذ لو لم يذكره لقال: «فاكتبوا الدين»، ذكره الزمخشري (الكشاف ٢٤٨/١)؛ وهو ممنوع لأنه كان يمكن أن يعود على المصدر المفهوم من ﴿تَدَايَنْتُمْ﴾ لأنه يدل على الدين.

الثاني: أن ﴿تَدَايَنْتُمْ﴾ مفاعلة من «الدين» ومن «الدين»، فاحتيج إلى قوله: ﴿بِدِينٍ﴾ لبيان أنه من «الدين» لا من «الدين».

وهذا أيضاً فيه نظر، لأن السياق يرشد إلى إرادة الدين

الثالث: أن قوله: ﴿بِدِينٍ﴾ إشارة إلى امتناع بيع الدين بالدين، كما فسر قوله صلى الله عليه وسلم، وهو بيع الكالئ بالكالئ، ذكره الإمام فخر الدين.

(الأثر ذكره ابن الأثير: «أنه نهى عن الكالى بالكالى»؛ أى: النسيئة بالنسيئة؛ وذلك أن يشتري الرجل شيئاً إلى أجل فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضى به، فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء فيبيعه منه؛ ولا يجرى بينهما تقابض (النهاية ٤: ٣٠)

وبيانه أن قوله تعالى: ﴿تَدَايَنُ﴾ مفاعلة من الطرفين، وهو يقتضى وجود الدّين من الجهتين، فلما قال ﴿يَدِينُ﴾ علم أنه دين واحد من الجهتين.

الرابع: أنه أتى به ليفيد أن الإشهاد مطلوب، سواء كان الدّين صغيراً أو كبيراً؛ كما سبق نظيره في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَتْ أَثْنَتَيْنِ﴾ (النساء: ١٧٦). ويدل على هذا هاهنا قوله بعد ذلك: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَوْتَكُمْ أَوْ كِبَرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ﴾ (البقرة: ٢٨٢).

الخامس: أن ﴿تَدَايَنُ﴾ مشترك بين الاقتراض والمبايعة والمجازاة، وذكر «الدّين» لتمييز المراد، قال الحماسي (هو الفند الزماني؛ والبيت في قصيدته في الحماسة لأبي تمام ١: ٢٣ - بشرح التبريزي).

وَلَمْ يَبْقَ سِوَى الْفَدَا نِ دَنَاهُمْ كَمَا دَانُوا

ونظير هذه الآية في التصريح بالمصدر مع ظهوره فيما قبله قوله تعالى: ﴿فَنَقَبَلَهَا رُبُّهَا يَقْبُولُ حَسَنًا﴾ (آل عمران: ٣٧)، وقوله تعالى: ﴿فَأَسْتَبِشِرُوا بَيْنَكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ﴾ (التوبة: ١١١)؛ وقوله: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ﴾ (المعارج: ١)، فيقال: ما الحكمة في التصريح بالمصدر فيهما، أو بضميره مع أنه مستفاد مما قبله.

وقديجيء التأكيد به لمعنى الجملة، كقوله تعالى: ﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (الزمل: ٨٨) فإنه تأكيد لقوله تعالى: ﴿حَسْبُهَا جَاوِدَةٌ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ (الزمل: ٨٨) لأن ذلك صنع الله، وقوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾ (الروم: ٦)، تأكيد لقوله: ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرِجُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (١) ﴿يَضْرِبُ اللَّهُ﴾ (الروم: ٤، ٥)، لأن هذا وعد الله.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا﴾
(آل عمران: ١٤٥)، انتصب ﴿كِتَابًا﴾ على المصدر بما دل عليه السياق، تقديره
«وكتب الله»، لأن قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (آل عمران: ١٤٥)، يدل على «كتب».

وقوله تعالى: ﴿كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ (النساء: ٢٤)، تأكيد لقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ﴾ (النساء: ٢٢)، الآية، لأن هذا مكتوب علينا، وانتصب المصدر بما دل عليه سياق الآية، فكأنه فعل، تقديره «كتب الله عليكم».

وقال الكسائي: انتصب «بعليكم» على الإغراء، وقدم المنصوب. والجمهور على منع التقدير.

وقوله: ﴿صَبَّغَهُ اللَّهُ﴾ (البقرة: ١٣٨)، تأكيد لقوله: ﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا﴾ (البقرة: ١٣٧)، لأن هذا دين الله، وقيل: منصوبة على الأمر.

وقوله تعالى: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ (الزمر: ٣)، منصوبة على المصدر بما دل عليه الكلام؛ لأن الزلفى مصدر كالزجعى، ﴿لِيُقَرِّبُونَا﴾ يدل على «يزلفونا» فتقديره «يزلفونا زلفى».

وقد يجيء التأكيد به مع حذف عامله، كقوله: ﴿وَإِنَّمَا مَتَا بَعْدُ وَإِنَّمَا فِدَاءٌ﴾ (محمد: ٤) والمعنى: «فإنما تمنوا متاً، وإما أن تفادوا فداء» فهما مصدران منصوبان بفعل مضمر.

وجعل سيبويه من المصدر المؤكد لنفسه قوله تعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾ (السجدة: ٧)، لأنه إذا أحسن كل شيء فقد خلقه خلقاً حسناً، فيكون ﴿خَلْقَهُ﴾ على معنى «خلقته خلقاً»، والضمير هو الله تعالى.

ويجوز أن يكون بدل اشتغال، أى: أحسن خلق كل شيء.

قال الصُّفَّار (هو أبو جعفر النحاس) فسر أبيات كتاب سيبويه ، وهذه النسبة إلى الأوائى الصَّفَّارية):

والذى قاله سيبويه أولى لأمرين أن في هذا إضافة المصدر إلى المفعول وإضافته إلى الفاعل أكثر، وأن المعنى الذى صار إليه أبلغ في الامتنان، وذلك أنه إذا قال: ﴿أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ فهو أبلغ من قولك: «أحسن خلق كل شيء» لأنه قد يحسن الخلق وهو المحاولة، ولا يكون الشيء في نفسه حسناً، وإذا قال: أحسن كل شيء اقتضى أن كل شيء خلقه حسن، بمعنى أنه وضع كل شيء موضعه، فهو أبلغ في الامتنان.

فائدتان

الأولى: هل الأولى التأكيد بالمصدر أو الفعل؟ قال بعضهم: المصدر أولى؛ لأنه اسم، وهو أخف من الفعل؛ وأيضاً فلأن الفعل يتحمل الضمير فيكون جملة، فيزداد ثقلًا؛ ويحتمل أن الفعل أولى لدلالته على الاستمرار.

الثانية: حيث أكد المصدر النوعي، فالأصل فيه أن يُنعت بالوصف المراد منه، نحو: «قمت قياماً حسناً»، ﴿وَسَرَّحْنَاهُمْ مَّرَكَمًا جَمِيلًا﴾ (الأحزاب: ٤٩)، وقوله: ﴿اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَبِيرًا﴾ (الأحزاب: ٤١).

وقد يُضاف الوصف إلى المصدر فيعطى حكم المصدر، قال تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتُلِهِ﴾ (آل عمران: ١٠٢)

الثاني: (أى: ما يلحق بالمصدر الصناعي): الحال المؤكدة؛ وهى الآتية على حال واحدة، عكس المبينة، فإنها لا تكون إلا منتقلة، وهى لتأكيد الفعل كما سبق في المصدر المؤكد لنفسه؛ وسُميت مؤكدة لأنها تعلم قبل ذكرها؛ فيكون ذكرها توكيداً، لأنها معلومة من ذكر صاحبها.

كقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ أُبْعِثُ حَيًّا﴾ (مريم: ٢٢).

وقوله: ﴿وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ (العنكبوت: ٢٦).

﴿فَنَبِّئْهُمْ صَاحِبَكُم مِّن قَوْلِهَا﴾ (النمل: ١٩)، لأن معنى «تبسم» ضحك

مسرورا.

وقوله: ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا﴾ (النساء: ٧٩).

﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ (البقرة: ٨٣)،

وذكر الإعراض للدلالة على تناهى حالهم في الضلال.

ومثله: ﴿أَقْرَبُّكُمْ وَأَنْتُمْ تَسْهَوْنَ﴾ (البقرة: ٨٤)، إذ معنى الإقرار أقرب من

الشهادة، ولأن الإعراض والشهادة حالان لهم عند التولى والإقرار.

وقوله: ﴿وَأَزَلَّيْتُمُ الْجَنَّةَ لِلشَّيْطَانِ غَيْرَ بِعِيدٍ﴾ (ق: ٢١)

وقوله: ﴿خَلَقْنَاهُمْ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ (هود: ١٠٨)، فإنه حال

مؤكدة لقوله: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَنُفِيَ الْجَنَّةَ خَلَقْنَاهُمْ فِيهَا﴾ (هود: ١٠٨)، وبهذا

يزول الإشكال في أن شرط الحال الانتقال؛ ولا يمكن ذلك هنا؛ فإننا نقول: ذلك

شرط في غير المؤكدة ولما لم يقف ابن جنى على ذلك قدر محذوفا، أى: معتقدا

خلودهم فيها؛ لأن اعتقاد ذلك أمر ثابت عند غير المؤمنين، فلهذا ساغ مجيئها

غير منتقلة.

ومنهم من نازع في التأكيد في بعض ما سبق؛ لأن الحال المؤكدة مفهومها

مفهوم عاملها، وليس كذلك التبسم والضحك، فإنه قد يكون من غير ضحك،

بدليل قوله: «تبسم تبسم الغضبان».

وكذلك التولية والإدبار في قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا مُدِيرٌ﴾ (النمل: ١٠)، ﴿ثُمَّ

وَلَيْتُمْ مُدِيرِينَ﴾ (التوبة: ٢٥)، فإنهما بمعنيين مختلفين، فالتولية أن يولى

الشيء ظهره، والإدبار أن يهرب منه، فليس كل مولٍ مدبرا، ولا كل مدبر مولى.

ونظيره قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْوَقْنَ وَلَا تَسْمَعُ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّى

مُدِيرِينَ﴾ (النمل: ٨٠)، فلو كان أصم مقبلا لم يسمع، فإذا ولَّى ظهره كان أبعد له

من السماع، فإذا أدبر مع ذلك كان أشد لبعده عن السماع.

ومن الدليل على أن التوَلَّى لا يتضمن الإِدْبَار قوله: ﴿قَوْلٍ رَجَهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (البقرة: ١٤٤)، فإنه بمعنى الإقبال.

وقوله: ﴿وَلَمْ يَمُوتْ﴾ (النمل: ١٠)، إشارة إلى استمراره في الهروب وعدم رجوعه، يقال: فلان وَلَّى إذا رجع، وكل راجع مُعْقِب، وأهل التقصير يقولون: لم يقف ولم يلتفت.

وكذلك قوله: ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا﴾ (النساء: ٧٩)، قيل: ليست بمؤكدّة، لأن الشيء المرسل قد لا يكون رسولا، كما قال تعالى: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ (الذريات: ٤١).

وقوله: ﴿وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا﴾ (البقرة: ٩١)، جعلها كثير من المعربين مؤكدة؛ لأن صفة الحق التصديق. قيل: ويحتمل أن يريدوا به تأكيد العامل، وأن يريدوا به تأكيد ما تضمنته الجملة.

ودعوى التأكيد غير ظاهرة؛ لأنه يلزم من كون الشيء حقا في نفسه أن يكون مصدقا لغيره، والفرض أن القرآن العزيز فيه الأمان؛ وهو كونه حقا وكونه مصدقا لغيره من الكتب، فالظاهر أن ﴿مُصَدِّقًا﴾ حال مبينة لا مؤكدة، ويكون العامل فيها «الحق» لكونه بمعنى الثابت، وصاحب الحال الضمير الذي تحمّله «الحق» لتأوله بالمشق.

وقوله: ﴿قَالِمًا بِالْقُسْطِ﴾ (ال عمران: ١٨)، فقائما حال مؤكدة؛ لأن الشاهد به لا إله إلا هو قائم بالقسط، فهي لازمة مؤكدة وقد وقعت بعد الفعل والفاعل. قال ابن أبي الربيع: ويجوز أن يكون حالا على جهة أخرى على معنى «شهد الله أنه منفرد بالربوبية وقائم بالقسط» فإنه سبحانه بالصفتين لم ينتقل عنهما، فهو متصف بكل واحدة منهما في حال الاتصاف بالأخرى، وهو سبحانه لم يزل بهما لأن صفاته ذاتية قديمة.

فائدة

(عن صاحب المفصل في وقوع الحال بعد الجملة الاسمية)

قال صاحب «المفصل»: (ص ٦٢) لا تقع المؤكدة إلا بعد الجملة الاسمية، وهو خلاف قول أبي علي: إنها تكون بعد الجملتين؛ محتجا بما سبق، وكذا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَسْمَعْ لِلصَّمِّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾ (النمل: ٨٠)، وقوله تعالى: ﴿وَلَىٰ مُدْرِكَاكَ يَوْمَ يُعْقَبُ﴾ (النمل: ١٠) فـ «مدبرين» و «مدبرا» حال مؤكدة لفعل التولية.

فصل

في أدوات التأكيد

(مؤكدات الجمل الاسمية)

الأول: التأكيد بـ «إن»، قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾ (فاطر: ٥)، وقوله تعالى: ﴿اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ (الحج: ١)، وهى أقوى من التأكيد باللازم كما قاله عبد القاهر في «دلائل الإعجاز» قال: (ص ٢٥١) مع تصرف في العبارة: وأكثر مواقع «إن» بحكم الاستقراء هو الجواب؛ لكن بشرط أن يكون للسائل فيه ظن بخلاف ما أنت تجيبه به؛ فأما أن تجعل مراد الجواب أصلا فيها فلا، لأنه يؤدي إلى قولك:

«صالح» في جواب: كيف زيد؟ حتى تقول: إنه صالح، ولا قائل به، بخلاف اللام فإنه لا يلحظ فيها غير أصل الجواب.

وقد يجيء مع التأكيد في تقدير سؤال السائل إذا تقدمها من الكلام ما يلوح نفسه للنفس، كقوله تعالى: ﴿اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ (الحج: ١)، أمرهم بالتقوى ثم علل وجوبها مجيبا لسؤال مقدر بذكر الساعة، واصفا لها بأهول وصف، ليقرر عليه الوجوب.

وكذا قوله تعالى: ﴿وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ (هود: ٢٧)،

واستشكله بعضهم قال: لأنك لو صرحت بالمصدر المنسبك منها لم يفد توكيذا؛ ويقال: التوكيد للمصدر المنحل لأن محلها مع ما بعدها المفرد؛ وبهذا يفرق بينها وبين «إن» المكسورة؛ فإن التأكيد في المكسورة للإسناد؛ وهذه لأحد الطرفين.

الثالث: «كأن»، فيها التشبيه المؤكد إن كانت بسيطة، وإن كانت مركبة من كاف التشبيه و «إن»، فهي متضمنة لأن فيها ما سبق وزيادة.

قال الزمخشري (المفصل / ٣٠١) والفصل بينه وبين الأصل - أي: بين قولك: «كأنه أسد»، وبين «إنه كالأسد» - أنك مع كأن يأن على التشبيه من أول الأمر، وتتم بعد مضي صدره على الإثبات.

وقال الإمام في «نهاية الإيجاز»: اشترك الكاف، وكأن في الدلالة على التشبيه، وكأن أبلغ، وبذلك جزم حازم في «منهج البلغاء»، وقال: وهي إنما تستعمل حيث يقوى الشبه؛ حتى يكاد الرائي يشك في أن المشبه هو المشبه به أو غيره، ولذلك قالت بلقيس: ﴿كَأَنَّهُ هُوَ﴾ (النمل: ٤٢).

الرابع: «لكن» لتأكيد الجمل، ذكره ابن عصفور، والتتوخي في «الأقصى» وقيل: للتأكد مع الاستدراك. وقيل: للاستدراك المجرد، وهي أن يثبت لما بعدها حكم يخالف ما قبلها؛ ومثلها «ليت» و «لعل» و «لعمري» في لغة بني تميم لأنهم يبدلون همزة «أن» المفتوحة عينا؛ وممن ذكر أنها من المؤكدات التتوخي.

الخامس: لام الابتداء نحو: ﴿إِنَّ رَبِّيَ لَسَمِيعٌ الدُّعَاءِ﴾ (إبراهيم: ٣٩) وهي تفيدنا تأكيد مضمون الجملة، ولهذا زحلقوها في باب «إن» عن صدر الجملة كراهية ابتداء الكلام بمؤكدتين؛ ولأنها تدل بجهة التأكيد، وإن تدل بجهتين: العمل والتأكيد، والدال بجهتين مقدم على الدال بجهة كنظيره في الإرث وغيره. وإذا جاءت مع «إن» كان بمنزلة تكرار الجملة ثلاث مرات، لأن «إن» أفادت التكرير مرتين؛ فإذا دخلت اللام صارت ثلاثاً.

وعن الكسائي أن اللام لتوكيد الخبر «وإن» لتأكيد الاسم؛ وفيه تجوز، لأن التأكيد إنما هو للنسبة لا للاسم والخبر.

السادس: الفصل، وهو من مؤكدات الجملة؛ وقد نص سيبويه على أنه يفيد التأكيد؛ وقال في قوله تعالى: ﴿إِنْ كَرِهَ إِنَّا أَقْلَ مِنْكَ مَا لَوْ وَلَدْنَا﴾ (الكهف: ٣٩) ﴿إِنَّا﴾ وصف للياء في ﴿كَرِهَ﴾ يزيد تأكيداً وهذا صحيح، لأن المضممر يؤكد الضمير؛ وأما تأكيد المظهر بالمضممر فلم يعهد ولهذا سماه بعضهم «دعامة»، لأنه يُدعم به الكلام، أي: يقوى، ولهذا قالوا: لا يجاء مع التوكيد، فلا يقال: «زيد نفسه هو الفاضل». ووافق على ذلك ابن الحاجب في شرح «المفصل» وخالف في أماليه فقال: ضمير الفصل ليس توكيداً، لأنه لو كان، فإما لفظياً أو معنوياً، لا جائز أن يكون لفظياً، لأن اللفظي إعادة اللفظ الأول كزيد زيد، أو معناه كقمت (إننا)، والفصل ليس هو المسند إليه ولا معناه لأنه ليس مكتبياً عن المسند إليه، ولا مفسراً، ولا جائز أن يكون معنوياً، لأن ألفاظه محصورة، كالنفس والعين، وهذا منه نفي للتوكيد الصناعي ولبس للكلام.

وفي «البيضا» للواحدى عند قوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (البقرة: ٥)

قال سيبويه: دخل الفصل في قوله تعالى: ﴿يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ﴾ (الزمل: ٢٠)، وفي قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ﴾ (آل عمران: ١٨٠)، وفي قوله تعالى: ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِينَ أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ﴾ (سبأ: ٦) وفي قوله تعالى: ﴿إِنْ كَانَتْ هَٰذِهِ حَقًّا أَلْحَقْ مِنِّي وَعَنِّيكَ﴾ (الأنفال: ٢٢)، وذكر أن هذا بمنزلة ما في قوله تعالى: ﴿فِيمَا رَحِمَهُ﴾ (آل عمران: ١٥٩). انتهى.

السابع: ضمير البيان للمذكر، والقصة للمؤنث، ويقدمونه قبل الجملة نظراً لدلالته على تعظيم الأمر في نفسه، والإطناب فيه، ومن ثم قيل له: الشأن والقصة، وعادتهم إذا أرادوا ذكر جملة قد يقدمون قبلها ضميراً يكون كناية عن تلك الجملة، وتكون الجملة خيراً عنه، ومفسرة له، ويفعلون ذلك في مواضع

التفخيم، والغرض منه أن يتطلع السامع إلى الكشف عنه وطلب تفسيره، وحينئذ تورد الجملة المفسرة له.

وقد يكون لجرد التعظيم، كقوله تعالى: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ (طه: ١٤). وقد يفيد معه الانفراد، نحو قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (الإخلاص: ١) أي: المنفرد بالأحدية.

قال جماعة من النحاة: «هو» ضمير الشأن و«الله» مبتدأ ثان و«أحد» خبر المتبداً الثاني، والمتبداً الثاني وخبره خبر الأولى، ولم يفتقر إلى عائد لأن الجملة تفسير له، ولكونها مفسرة لم يجب تقديمها عليه، وقيل: هو كناية عن «الله» لأنهم سألوه أن يصف ربّه فنزلت.

ومنه: ﴿وَأَنَّهُ بَلَّغَ قَامِ عَبْدِ اللَّهِ﴾ (الجن: ١٩) ويجوز تأنيثه إذا كان في الكلام مؤنث، كقوله تعالى: ﴿فَأَنبَأَهَا نَعْمَى الْأَبْصَرُ﴾ (الحج: ٤٦)، فالهاء في ﴿فَأَنبَأَهَا﴾ ضمير القصة و﴿نَعْمَى الْأَبْصَرُ﴾ في موضع رفع، خبر إن. وقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يَكَلِّمَهُ تِلْكَ الْأَمْثَلُ﴾ (الشعراء: ١٩٧) بقراءة الياء، وأن «يعلمه» مبتدأ، و«آية» الخبر، والهاء ضمير القصة، وأنت لوجود «آية» في الكلام.

الثامن: تأكيد الضمير؛ ويجب أن يؤكد المتصل بالمتفصل إذا عطف عليه كقوله تعالى: ﴿أَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ (البقرة: ٢٥)، وقوله تعالى: ﴿فَأَذْهَبَ أَنتَ وَزَوْجُكَ﴾ (المائدة: ٢٤).

وقيل: لا يجب التأكيد؛ بل يشترط الفاصل بينهما؛ بدليل قوله تعالى: ﴿مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا﴾ (الأنعام: ١٤٨)، فعطف ﴿آبَاؤُنَا﴾ على المضمّر المرفوع؛ وليس هنا تأكيد بل فاصل؛ وهو ﴿وَلَا﴾.

وهذا لا حجة فيه؛ لأنها دخلت بعد واو العطف؛ والذي يقوم مقام التأكيد إنما يأتي قبل واو العطف؛ كآيات المقدمة، بدليل قوله: ﴿فَأَسْتَوِمَّ كَمَا أُمِرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾ (هود: ١١٢).

ومنهم من لم يشترط فاصلاً، بدليل قوله: ﴿وَإِمَّا أَنْ تُتْلَىٰ وَوَإِمَّا أَنْ تُكُونَ
نَحْنُ الْمُتْلِينَ﴾ (الأعراف: ١١٥)، فأكد السحرة ضمير أنفسهم في الإلقاء دون
ضمير موسى؛ حيث لم يقولوا: «إما أن تلقى أنت».

وفيه دليل على أنهم أحبوا التقديم في الإلقاء لعلهم بأنهم يأتون بسحر
عظيم يقرر عظمتهم في أذهان الحاضرين فلا يرفعها ما يأتي بعدها على زعمهم.
وإنما ابتدئوا بموسى فعرضوا عليه البدء بالإلقاء على عادة العلماء والصناع في
تأديهم مع قرنائهم. ومن ثم قيل: تأدبوا تهذبوا.

وأجيب بأنه إنما لم يؤكد في الآية لأنه استغنى عن التأكيد بالتصريح بالأولية
في قوله: ﴿وَإِمَّا أَنْ تُكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلَّيَ﴾ (طه: ٦٥)، وهذا جواب بياني لا نحوي.
فإن قيل: ما وجه هذا الإطناب؟ وهلاً قالوا: «إما أن تلقى وإما أن تلقى»؟

فالجواب من وجهين:

أحدهما: لفظي، وهو المزاج لرووس الآي على سياق خواتمها، من أول
السورة إلى آخرها.

والثاني: معنوي، وهو أنه سبحانه أراد أن يخبر عن قوة أنفس السحرة
واستطاعتهم عند أنفسهم على موسى؛ فجاء عنهم باللفظ أتم وأوفى منه في
إسنادهم الفعل إليه.

ذكر ذلك ابن جني في «خاطرياته» ثم أورد سؤالاً وهو: إنا نعلم أن السحرة
لم يكونوا أهل لسان فيذهب بهم هذا المذهب من صيغة الكلام؛ وأجاب بأن جميع
ما ورد في القرآن حكاية عن غير أهل اللسان من القرون الخالية إنما هو من معروف
معانيهم؛ وليست بحقيقة ألفاظهم، ولهذا لا يشك في أن قوله تعالى: ﴿قَالُوا إِن
هَٰذَا لَسِحْرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُتْلَىٰ﴾
(طه: ٦٢) أن هذه الفصاحة لم تجر على لغة المعجم.

التاسع: تصدير الجملة بضمير مبتدأ يفيد التأكيد، ولهذا قيل بإفاده
الحصر، ذكره الزمخشري في مواضع من كشافه.

قال في قوله تعالى: ﴿وَيَا آخِرَهُمْ يُوقِنُونَ﴾ (البقرة: ٤) معناه الحصر، أي: لا يؤمن بالآخرة إلا هم.
وقال في قوله: ﴿أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ﴾ (الأنبياء: ٢١) أن معناه لا يُنْشِر إلا هم، وإن المنكر عليهم ما يلزمهم حصر الألوهية فيهم. ثم خالف هذه القاعدة لما خالف مذهبه الفاسد في قوله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾، فقال: هم هنا بمنزلتها في قوله:

هم يفرشون اللبث كل طمرة

في دلالة على قوة أمرهم فيما أسند إليهم، لا على الاختصاص. انتهى.
وبيانه أن مقتضى قاعدته في هذه الآية يدل على خروج المؤمنين الفساق من النار؛ وليس هذا معتقده، فعدل عن ذلك إلى التأويل للآية بفائدة تتم له، فجعل الضمير المذكور يفيد تأكيد نسبة الخلود لهم لا اختصاصه بهم؛ وهم عنده بهذه المثابة لأن عصاة المؤمنين وإن خلدوا في النار على زعمه إلا أن الكفار عنده أحق بالخلود وأدخل في استحقاقه من عصاة المؤمنين، فتخيل في تخريج الآية على قاعدة مذهبه من غير خروج عن قاعدة أهل المعاني في اقتضاء تقديم الضمير للاختصاص. والجواب عن هذا أن إفادة تقديم الضمير المبتدأ للاختصاص والحصر أقوى وأشهر عندهم من إفادة مجرد التمكن في الصفة، وقد نص الجرجاني في «دلائل الإعجاز» على أن إفادة تقديم الفاعل على الفعل للاختصاص جلية، وأما إرادة تحقيق الأمر عند السامع أنهم بهذه الصفة، وأنهم متمكنون منها فليست جلية، وإذا كان كذلك فلا يعدل عن المعنى الظاهر إلا بدليل، وليس هنا ما يقتضى إخراج الكلام عن معناه الجلى، كيف وقد صحت الأحاديث وتواترت على أن العصاة يخرجون من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره، حتى لا يبقى فيها مؤحد أبداً فهذه الآية فيها دليل لأهل السنة على انفراد الكفار بالخلود في النار واختصاصهم بذلك، والسنة المتواترة موافقة، ولا دليل للمخالف سوى قاعدة الحسن والقبيح العقلية والزامهم الله تعالى مما لا ينبغي لهم أن يلزموه من عدم العفو وتحقيق العقاب والخلود الأبدى للمؤمنين في النار. نعوذ بالله من ذلك!

فائدة

(مواضع إفادة الحصر)

لا تختص إفادة الحصر بتقديم الضمير المبتدأ ، بل هو كذلك إذا تقدم الفاعل ، أو المفعول ، أو الجار أو المجرور المتعلقات بالفعل ، ومن أمثلته قوله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّا بِي وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ﴾ (الملك: ٢٩) فإن الإيمان لما لم يكن منحصراً في الإيمان بالله بل لا بد معه من رسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر ، وغيره مما يتوقف صحة الإيمان عليه بخلاف التوكل فإن لا يكون إلا على الله وحده لتفردّه بالقدرة والعلم القديمين الباقيين - قدم الجار والمجرور فيه ليؤذن باختصاص التوكل من العبد على الله دون غيره ، لأن غيره لا يملك ضراً ولا نفعاً فيتوكل عليه ؛ ولذلك قدم الظرف في قول: ﴿ لَا فِيهَا غَوْلٌ ﴾ (الصافات: ٤٧) ، ليفيد النفي عنها فقط واختصاصها بذلك ، بخلاف تأخيرها ، في: ﴿ لَا رَبَّ فِيْهِ ﴾ (البقرة: ٢) ، لأن نفي الرب لا يختص بالقرآن بل سائر الكتب المنزلة ، كذلك.

العاشر: منها «هاء» التنبيه في النداء ، نحو: ﴿ يَا أَيُّهَا ﴾ ، قال سيبويه: وأما الألف والهاء اللتان لحقتا «أيا» توكيدا فكأنك كررت «يا» مرتين إذا قلت: «يا أيها» وصار الاسم تنبيهاً.

هذا كلامه وهو حسن جداً ، وقد وقع عليه الزمخشري فقال: وكلمة التنبيه المقحمة بين الصفة وموصوفها لفائدة تبين معاضدة حرف النداء ومكانته بتأكيد معناه ووقوعها عوضاً مما يستحقه ، أى من الإضافة.

الحادي عشر: «يا» الموضوع للبعيد إذا نودي بها القريب القطن ، قال الزمخشري: إنه للتأكيد المؤذن بأن الخطاب الذي يتلوه معتنى به جداً.

الثاني عشر: «الواو» ، زعم الزمخشري أنها تدخل على الجملة الواقعة صفة لتأكيد ثبوت الصفة بالموصوف ، كما تدخل على الجملة الحالية ، كقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْنٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ﴾ (الحجر: ٤) ، وقوله تعالى:

﴿وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَذِبٌ﴾ (الكهف: ٢٢)، والصحيح أن الجملة الموصوف بها لا تقترب بالواو، لأن الاستثناء المفرغ لا يقع في الصفات بل الجملة حال من «قرية» لكونها عامة بتقديم «إلا» عليها.

الثالث عشر: إما المكسورة، كقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى﴾ (البقرة: ٢٨) أصلها «إن» الشرطية زيدت «ما» تأكيداً. وكلام الزجاج يقتضى أن سبب اللحاق نون التوكيد.

وقال الفارسي: الأمر بالعكس؛ لمشابهة فعل الشرط بدخول «ما» للتأكيد بالفعل المقسم عليه من جهة أنها كالمقدم في القسم لما فيها من التأكيد. وجميع ما في القرآن من الشرط بعد «إما» توكيده بالنون، قال أبو البقاء: وهو القياس، لأن زيادة «ما» مؤذنة بإرادة شدة التوكيد. واختلف النحاة: أتلزم النون المؤكدة فعل الشرط عند وصل «إما» أم لا؟ قال المبرد والزجاج: يلزم ولا تحذف إلا ضرورة. وقال سيبويه وغيره: لا تلزم فيجوز إثباتها وحذفها، والإثبات أحسن. ويجوز حذف «ما» وإثبات النون، قال سيبويه: إن ثبت لم تقم النون، كما أنك إذا أثبت لم تجن بها، انتهى.

وجاء السماع بعدم النون بعد «إما» كقول الشاعر:

فإما تريني ولي إمة فإن الحوادث أودى بها

الرابع عشر: أما المفتوحة، قال الزمخشري في قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ﴾ (البقرة: ٢٦)، إنها تفيد التأكيد.

الخامس عشر: ألا الاستفتاحية كما صرح به الزمخشري، في قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾ (البقرة: ١٢)، ويدل عليه قولهم: إنها للتحقيق، أي تحقيق الجملة بعدها، وهذا معنى التأكيد، قال الزمخشري: ولكونها بهذا المنصب من التحقيق لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم، نحو: ﴿أَلَا إِنَّ أَوَّلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (يونس: ٦٢).

السادس عشر: ما النافية، نحو: ما زيد قائما أو قائم، على لغة تميم، جعل سيبويه فيها معنى التوكيد؛ لأنه جعلها في النفي جوابا لقد في الإثبات، كما أن «قد» فيها معنى التوكيد، فكذا ما جعل جوابا لها. ذكره ابن الحاجب في شرح المفصل.

السابع عشر: الباء في الخير؛ نحو ما زيد بمنطلق، قال الزمخشري في كشافه القديم: هي عند البصريين لتأكيد النفي. وقال الكوفيون: قولك: ما زيد بمنطلق، جواب إن زيدا لمنطلق، «ما» بإزاء «إن» والباء بإزاء اللام؛ والمعنى راجع إلى أنها للتأكيد؛ لأن اللام لتأكيد الإيجاب، فإذا كانت بإزائها كانت لتأكيد النفي. هذا كله في مؤكدات الجملة الاسمية.

(مؤكدات الجمل الفعلية)

وأما مؤكدات الفعلية فأنواع:

أحدها: «قد» فإنها حرف تحقيق وهو معنى التأكيد؛ وإليه أشار الزمخشري في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (آل عمران: ١٠١) معناه (حصل له الهدى) لا محالة (تكملة من الكشاف ١/ ٢٠٢).

وحكى الجوهرى عن الخليل أنه لا يؤتى بها في شيء إلا إذا كان السامع متشوقا إلى سماعه، كقولك لمن يتشوق سماع قدوم زيد: قد قدم زيد، فإن لم يكن، لم يحسن المجيء بها؛ بل تقول: قام زيد.

وقال بعض النحاة في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ (الإسراء: ٨٩) وفي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ﴾ (البقرة: ٦٥): قد في الجملة الفعلية المجاب بها القسم مثل إن واللام في الاسمية المجاب بها في إفادة التأكيد.

وتدخل على الماضي؛ نحو ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ (الشمس: ٩).

والمضارع، نحو: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ﴾ (الأنعام: ٣٣)، ﴿قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾ (النور: ٦٤)، قال الزمخشري: دخلت قد لتوكيد العلم.
ويرجع ذلك لتوكيد الوعيد؛ وبهذا يجاب عن قولهم: إنما تفيد التعليل مع المضارع.

وقال ابن أبيان: تفيد مع المستقبل التعليل في وقوعه أو متعلقه، فالأولى كقوله: زيد قد يفعل كذا، وليس ذلك منه بالكثير، والثاني كقوله تعالى: ﴿قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾ (النور: ٦٤)، المعنى والله أعلم: أقل معلوماته ما أنتم عليه.
ثانيها: السين التي للتفيس، قال سيبويه في قوله تعالى: ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ﴾ (البقرة: ١٣٧) معنى السين أن ذلك كائن لا محالة، وإن تأخر إلى حين.

وجرى عليه الزمخشري فقال في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ﴾ (التوبة: ٧١) السين تفيد وجود الرحمة لا محالة؛ فهي تؤكد (الوعد، كما تؤكد) الوعيد، في قولك: «سأنتقم منك يوما» يعني أنك لا تفوتني وإن تبطأت.

ونحوه: ﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُمَّ الرَّحْمَنُ وِدًّا﴾ (مريم: ٩٦). ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ (الضحى: ٥) ﴿سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمُ﴾ (النساء: ١٥٢)، لكن قال في قوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ (الكشاف ٦١٢/٤) معنى الجمع بين حر في التأكيد والتأخير، أن العطاء كائن لا محالة وإن تأخر.

وقد اعترض عليه بأن وجود الرحمة مستفاد من الفعل لا من السين، وبأن الوجوب المشار إليه بقوله «لا محالة» لا إشعار للسين به.

وأجيب بوجهين:

أحدهما: أن السين موضوعة للدلالة على الوقوع مع التأخر، فإذا كان المقام ليس مقام تأخير لكونه بشارة تمحضت لإفادة الوقوع، وتحقيق الوقوع يصل إلى درجة الوجوب.

وفيه نظر لأن ذلك يستفاد من المقام لا من السين.

والثاني: أن السين يحصل بها ترتيب الفائدة؛ لأنها تفيد أمرين: الوعيد والإخبار بطرقه، وأنه متراخ، فهو كالإخبار بالشئ مرتين؛ ولا شك أن الإخبار بالشئ وتعيين طريقه مؤذن بتحقيقه عند المخبر به.

ثالثها: النون الشديدة؛ وهى بمنزلة ذكر الفعل ثلاث مرات، وبالحقيقة، فهى بمنزلة ذكره مرتين.

قيل: وهذان النونان لتأكيد الفعل في مقابلة تأكيد الاسم بإن واللام؛ ولم يقع في القرآن التأكيد بالحقيقة إلا في موضعين: ﴿وَلَيْكُونَا مِنَ الصَّغِيرِينَ﴾ (يوسف: ٣٢)، وقوله تعالى: ﴿لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ﴾ (العلق: ١٥).

ولما لم يتجاوز الثلاثة في تأكيد الأسماء فكذلك لم يتجاوزها في تأكيد الأفعال، قال تعالى: ﴿فَهَلْ الْكَافِرِينَ أَهْلُهُمْ رُودًا﴾ (الطارق: ١٧)، لم يزد على ثلاثة: سهل، وأمهل، ورويدا، كلها بمعنى واحد، وهن: فعلان واسم فعل.

رابعاً: ﴿لَنْ﴾، لتأكيد النفي كإن في تأكيد الإثبات؛ فتقول: لا أبرح، فإذا أردت تأكيد النفي، قلت: لن أبرح.

قال سيبويه: هى جواب لمن قال: سيفعل. يعنى والسين للتأكيد فجوابها كذلك.

وقال الزمخشري: «لن» تدل على استغراق النفي في الزمن المستقبل، بخلاف «لا»، وكذا قال في «المفصل»: (ص ٣٠٧) لن لتأكيد ما تعطيه، لا من نفي المستقبل. ويبنى على ذلك مذهب الاعتزال في قوله تعالى: ﴿لَنْ تَرَنِى﴾ (الأعراف: ١٤٣) قال: هو دليل عن نفي الرؤية في الدنيا والآخرة؛ وهذا الاستدلال حكاه إمام الحرمين في «الشامل» عن المعتزلة ورد عليهم بقوله تعالى لليهود: ﴿فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (١٤) وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا (البقرة: ٩٤، ٩٥) ثم أخبر عن عامة الكفرة أنهم يتمنون الآخرة فيقولون: ﴿يَلْتَنَهَا كَافَّةً الْقَاسِيَةَ﴾ (الحاقة: ٢٧)، يعنى: الموت.

ومنهم من قال: لا تنفى الأبد، ولكن إلى وقت، بخلاف قول المعتزلة، وأن النفى «بلا» أطول من النفى «بلن»؛ لأن آخرها ألف، وهو حرف يطول فيه النفس، فناسب طول المدة بخلاف لن ولذلك قال تعالى: ﴿لَنْ تَرِنِّي﴾ (الأعراف: ١٤٣) وهو مخصوص بدار الدنيا.

وقال: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ﴾ (الأنعام: ١٠٣)، وهو مستغرق لجميع أزمنة الدنيا والآخرة؛ وعلى بأن الألفاظ تشاكل المعاني ولذلك اختصت لا بزيادة مدة.

وهذا اللفظ من رأى المعتزلة، ولهذا أشار ابن الزمكاني في «التبيان» بقوله: لا تنفى ما بعد، ولن تنفى ما قرب. وبحسب المذهبين أولوا الآيتين: قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا﴾ (البقرة: ٩٥)، ﴿وَلَا يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا﴾ (الجمعة: ٧).

ووجه القول الثانى أن ﴿وَلَا يَتَمَنَّوْهُ﴾ جاء بعد الشرط في قوله تعالى: ﴿إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أُولِيَاءَ اللَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ﴾ (الجمعة: ٦)، وحرف الشرط يعم كل الأزمنة، فقول بل، ليعم ما هو جواب له، أى: زعموا ذلك في وقت ما قيل لهم: تمنوا الموت، وأما ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ﴾ (البقرة: ٩٥)، فجاء بعد قوله: ﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً﴾ (البقرة: ٩٤)، أى: إن كانت لكم الدار الآخرة فتمنوا الموت الآن، استعجالا للسكون في دار الكرامة التى أعدها الله لأولياؤه وأحبائه. وعلى وفق هذا القول جاء قوله: ﴿لَنْ تَرِنِّي﴾ (الأعراف: ١٤٣).

قلت: والحق أن لا ولن لمجرد النفى عن الأفعال المستقبلية، والتأيد وعدمه يؤخذان من دليل خارج، ومن احتج على التأيد بقوله: ﴿إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ (البقرة: ٢٤) ويقول: ﴿لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا﴾ (الحج: ٧٣)، عورض بقوله: ﴿فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ إِنْشِيًا﴾ (مريم: ٢٦)، ولو كانت للتأيد لم يقيد باليوم،

ويقوله: ﴿وَلَنْ يَسْمَنُوهُ أَبَدًا﴾ (البقرة: ٩٥)، ولو كانت للتأييد لكان ذكر الأبد تكريراً والأصل عدمه، ويقول: ﴿لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْكَ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى﴾ (طه: ٩١)، لا يقال: هي مقيدة فلم تفد التأييد، والكلام عند الإطلاق، لأن الخصم يدعى أنها موضوعة لذلك: فلم تستعمل في غيره. وقد استعملت لا للاستغراق الأبدى في قوله تعالى: ﴿لَا يَفْضَنَ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا﴾ (فاطر: ٣٦)، وقوله: ﴿لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ (البقرة: ٢٥٥)، ﴿وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سِرِّ الْجَبَابِلِ﴾ (الأعراف: ٤٠)، وغيره مما هو للتأييد، وقد استعملت فيه «لا» دون «لن» فهذا يدل على أنها مجرد النفي، والتأييد يستفاد من دليل آخر^(١٠٦).

(٤٤) التحكم

قال الجرجاني: التحكم عبارة عن الدعوى بلا دليل^(١٠٧).

وقال الجوهري في مادة «حكم»: الحكم مصدر قولك: حكم فيهم يحكم أي: قضى وحكم له وحكم عليه.. وأحكمت الشيء فاستحكمت، أي: صار محكماً... وحكمه اللجام ما أحاط بالحنك تقول منه حكمت الدابة حكماً وأحكمتها أيضاً..

وحكمت الرجل تحكيماً إذا منعته مما أراد: ويقال أيضاً: حكمته في مالى إذا جعلت إليه الحكم فيه فاحتكم على في ذلك^(١٠٨).

وقال الرابع الأصفهاني في مادة «حكم»: حكم أصله منع منعا لإصلاح وفيه

(١٠٢) البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي - تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ٢/ ٢٨٤ - ٤٢٢، وقد وضعنا هوامش المحقق بين قوسين في ثنايا النص.
انظر أيضاً: كشف اصطلاحات الفنون، تأليف الشيخ الأجل المولودى محمد أعلى بن على التهانوى ١/ ٦٢ - ٦٤.

(١٠٤) التعريفات للسيد الشريف على بن محمد بن على السيد الزين أبى الحسن الحسينى الجرجانى الحنفى - تحقيق وتعليق الدكتور عبد الرحمن عميرة / ٨٠.

(١٠٥) تاج اللغة وصحاح العربية تصنيف الشيخ أبى نصر إسماعيل بن حماد الجوهري رواية الشيخ أبى محمد إسماعيل بن محمد بن عبدوس النيسابورى: ١٢٨٢ هـ، ١٢٩٢ هـ، ٢/ ٢٧٦، ٢٧٧.

سُمِّيتَ اللَّجَامُ حِكْمَةُ الدَّابَّةِ فَقِيلَ حِكْمَتُهُ وَحَكْمَتُ الدَّابَّةِ مَنْعُهَا بِالْحِكْمَةِ وَأَحْكَمْتُهَا
جَعَلْتُ لَهَا حَكْمَةً وَكَذَلِكَ حَكْمَتُ السَّفِينَةِ وَأَحْكَمْتُهَا، قَالَ الشَّاعِرُ:

أَبْنَى حَنِيفَةً أَحْكَمُوا سُفْهَاءَكُمْ

وَقَالَ^(١٠٥): وَالْحَكْمُ بِالشَّيْءِ أَنْ تَقْضَى بِأَنَّهُ كَذَا أَوْ لَيْسَتْ بِكَذَا سِوَاءِ، أَلْزَمَتْ
ذَلِكَ غَيْرُكَ أَوْ لَمْ تَلْزَمْهُ - قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا حَكَّمْتُ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِأَلْدَلٍ﴾^(١٠٦)
(النِّسَاء: ٥٨)

وَقَالَ الْفَيْرُوزِيَّادِيُّ فِي الْبَصِيرَةِ، رَقْم (٤٣) فِي الْحَكْمِ وَالْحِكْمَةِ (ص ٤٩١) نَفْسُ
الْكَلَامِ الَّذِي أوردناه سابقاً عن الرَّاعِبِ الْأَصْفَهَانِي (ص ١٣٦، ١٣٧) فَلَا تَكَرَّرُ.

وَجَاءَ فِي «لِسَانِ الْعَرَبِ» لابْنِ مَنْظُورٍ مَادَّةُ «حَكَمَ»:

أَبُو عَدْنَانَ: اسْتَحْكَمَ الرَّجُلُ إِذَا تَنَاهَى عَمَّا يَضُرُّهُ فِي دِينِهِ أَوْ دُنْيَاهُ؛ قَالَ ذُو
الرُّؤْمَةِ:

مُسْتَحْكِمٌ جَزَلٌ الْمَرْوَةُ مُؤْمِنٌ مِنَ الْقَوْمِ لَا يَهْوَى الْكَلَامَ الْوَأَغْيَا

قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: حَكَّمَ الرَّجُلُ، وَحَلَّمَهُ وَأَحْكَمَهُ: مَنْعَهُ مِمَّا يَرِيدُ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ
عَبَّاسٍ: كَانَ الرَّجُلُ يَرِثُ امْرَأَةً ذَاتَ قَرَابَةٍ فَيَعْضُلُهَا حَتَّى تَمُوتَ أَوْ تَرُدَّ إِلَيْهِ صَدَاقَهَا،
فَأَحْكَمَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ، أَيْ: مَنْعَ مِنْهُ. يُقَالُ: أَحْكَمْتُ فَلَانًا أَيْ: مَنْعْتُهُ، وَبِهِ
سُمِّيَ الْحَاكِمُ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الظَّالِمَ، وَقِيلَ: هُوَ مَنْ حَكَمْتُ الْفَرَسَ وَأَحْكَمْتُهُ وَحَكَمْتُهُ إِذَا
قَدَّعْتُهُ وَكَنَفَقْتُهُ. وَحَكَمْتُ السَّفِينَةَ وَأَحْكَمْتُهُ إِذَا أَخَذْتُ عَلَى يَدَيْهَا وَمَنْعْتُ قَوْلَ جَرِيرٍ:

أَبْنَى حَنِيفَةً أَحْكَمُوا سُفْهَاءَكُمْ

وَحَكَمَهُ اللَّجَامُ مَا أَحَاطَ بِحِكْمِ الدَّابَّةِ، وَفِي الصَّحَاحِ: بِالْحَنَكِ، وَفِيهَا
الْعِزَارَانُ، سَمِيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَمْنَعُهُ مِنَ الْجَرِيِّ الشَّدِيدِ، مُشْتَقٌّ مِنْ ذَلِكَ، وَجَمَعَهُ

(١٠٥) الْفُرْدَاتُ لَا غَرِيبَ الْقُرْآنِ تَأْلِيفُ أَبِي الْقَاسِمِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوفِ بِالرَّاعِبِ الْأَصْفَهَانِيِّ
- تَحْقِيقُ وَضَيْحُ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ كَيْلَانِي. شَرَكَةُ مَكْتَبَةِ وَمَطْبَعَةِ مَصْطَفَى الْحَلْبِيِّ وَأَوْلَادِهِ بِمَعْصَرِ
الطَّبْعَةِ الْآخِرَةِ ١٢٨١ هـ - ١٩٦١ م / ١٣٦، ١٣٧.
وَانْظُرْ أَيْضًا: بِصَانِ ذَوِي التَّمْيِيزِ لَا لَطَائِفِ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ تَأْلِيفُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ يَعْقُوبَ
الْفَيْرُوزِيَّادِيِّ. تَحْقِيقُ الْأَسْتَاذِ مُحَمَّدٍ عَلَى النُّجَارِ. الْمَجْلِسُ الْأَعْلَى لِلشُّعُونِ الْإِسْلَامِيَّةِ. لِيَجْنَةَ
إِحْيَاءِ التَّرَاثِ الْإِسْلَامِيِّ. الْقَاهِرَةُ.

حكم. وفي الحديث: ما من آدمي إلا وفي رأسه حكمة؛ وفي رواية: في رأس كل عبد حكمة إذا هم بسيئة، فإن شاء الله تعالى أن يقدعه بها قدعه، والحكمة: حديدة في اللجام تكون على أنف الفرس وحنيكه تمنعه عن مخالفة ركابه، ولما كانت الحكمة تأخذ بقم الدابة، وكان الحنك متصلًا بالرأس، جعلها تمنع من هي في رأسه كما تمنع الحكمة الدابة، وحكم الفرس حكمًا وأحكمه بالحكمة: جعل للجامعة حكمة^(١٠٧).

وجاء في «المعجم الوسيط»^(١٠٧): تحكّم في الأمر. احتكم، وتحكّم: استبدّ. واحتكم في الشيء والأمر: تصرف فيه كما يشاء يقال: احتكم في مال فلان. واحتكم في أمره.

ويقال: حكم فلانًا في الشيء والأمر: جعله حكمًا. وفي التنزيل العزيز: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ (النساء: ٦٥).

(٤٥) التهديد

هدّده: أوعده وخوّفه، وتهدّده: بالغ في تهديده^(١٠٨).
ترد آيات التهديد في معظم الأحوال مسبوقة بالفاظ بعينها وهي:

١- لنن لهم:

وترد مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿لَئِنْ لَرَّ يَنْتَهُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا﴾ (الأحزاب: ٦٠).

(١٠٦) لسان العرب لابن منظور. دار المعارف - القاهرة ١٩٧٩ م، ١١/٩٥٢، ٩٥٤.
(١٠٧) المعجم الوسيط. قام بإخراج هذه الطبعة الدكتور إبراهيم أنيس، والدكتور عبد الحليم منتصر، وعطية الصوالحي، ومحمد خلف الله أحمد. مجمع اللغة العربية.
عنى بطبعه ونشره عبد الله بن إبراهيم الأنصاري طبع على نفقة إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر ١٩٨٥، ١/١٩٠.
انظر أيضًا: المعجم الوجيز. جمهورية مصر العربية. مجمع اللغة العربية. طبعة خاصة لوزارة التربية والتعليم سنة ١٤١١ للهجرة (١٩٩٠ م) / ١٦٥.
(١٠٨) المعجم

٢- الويل،

(أ) جاء في «معجم ألفاظ القرآن الكريم» ما يلي:

الويل: كلمة عذاب ودعاء بالشرّ، يقال لمن يستحق الهلكة لسوء فعله تقول: ويل لمن يعصى الله.

ثم يسوق «المعجم» مواضع ورودها على النحو التالي:

ويل: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَئِنْ شَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ (البقرة: ٧٩) (مكرر مرتين) واللفظ في (إبراهيم: ٢) و(مريم: ٣٧)، و(الأنبياء: ١٨)، و(ص: ٢٧)، و(الزمر: ٢٢) و(فصلت: ٦)، و(الزخرف: ٦٥)، و(الحج: ٧)، و(الذاريات: ٦٠) و(الطور: ١١)، و(المرسلات: ١٥، ١٩، ٢٤، ٢٨، ٣٤، ٣٧، ٤٠، ٤٥، ٤٧، ٤٩)، و(المطففون: ١، ١٠)، و(الهمزة: ١)، و(الماعون: ٤)^(١٠٩).

قال الأصمعي: «ويل» تقبيح، قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ﴾ (الأنبياء: ١٨)^(١١٠).

(ب) فويل: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾ (الذاريات: ٦٠).

- ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَئِنْ شَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ (البقرة: ٧٩).

- ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾ (الماعون: ٤).

- ﴿فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ (الطور: ١١)^(١١١).

(١٠٩) معجم ألفاظ القرآن الكريم - إهداء المرحوم الأستاذ محمد علي النجار. مجمع اللغة العربية ٢٩٦/٦.

(١١٠) البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي - تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ٤٤٤/٤.

(١١١) الدليل الكامل لأيات القرآن الكريم - دكتور حسين محمد فهمي الشافعي - جمهورية مصر العربية. وزارة الأوقاف. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م ١٧٤/.

- ﴿قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (مريم: ٣٧).

ويل: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ﴾ (الجاثية: ٧).

- ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾ (الهمزة: ١).

- ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّينَ﴾ (المطففين: ١).

- ﴿وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾ (المرسلات: ١٥).

- ﴿وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾ (المرسلات: ١٩).

- ﴿وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾ (المرسلات: ٢٤).

- ﴿وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾ (المرسلات: ٢٨).

- ﴿وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾ (المرسلات: ٣٤).

- ﴿وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾ (المرسلات: ٣٧).

- ﴿وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾ (المرسلات: ٤٠).

- ﴿وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾ (المرسلات: ٤٥).

- ﴿وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾ (المرسلات: ٤٧).

- ﴿وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾ (المرسلات: ٤٩).

- ﴿وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾ (المطففين: ١٠) ^(١١٢).

٣- يوم:

يعدد معجم «الفاظ القرآن الكريم» معانى «اليوم» ، ويكتفى منها بذكر ما نحن

بصدده:

(١١٢) المرجع السابق / ٤٢٧، ٤٢٨.

(رقم ٦): اليوم: زمن مقرون به حدث من الأحداث ، قلّ ذلك الزمن أو كثر. ويأتى فيه ما يأتى:

١- فيأتى ليوم القيامة:، يعبر عنه بعبارات مختلفة، كيوم البعث، ويوم التناد، ويوم لا ريب فيه.

- ويأتى للنتمة تقع على العصاة، كأيام الله مع عاد وثمود.

ومما يدرج: تحت «التهديد» الذى نحن بصدد قوله تعالى: ﴿فَذَرَهُمْ خَوْسُوفًا وَيَلْبِسُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ﴾ (الزخرف: ٨٢)، واليوم يوم القيامة، واللفظ في (الذاريات: ٦٠)، و (الطور: ٤٥)، والمعارج: (٤٢) (١١٧).

هذا، وبالإضافة إلى الآيات التى وردت مسبقة بالألفاظ الثانية التى سبقناها آنفاً، فقد وردت آيات كثيرة أخرى تتضمن التهديد والتخويف، ويقول الإمام بدر الدين الزركشى في هذا العدد «التهديد» والوعيد أكثرها. نزل بمكة لأن أكثر عُتُوّ المشركين وتجبرهم بمكة، فإذا رأيت سورة فيها «كلاً» فاعلم أنها مكية» (١١٨).

ويضرب الحافظ السيوطى مثلاً لخروج الاستفهام عن حقيقته إلى معانٍ آخر منها التهديد والوعيد في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نُهَبِكِ الْأَوَّلِينَ﴾ (المرسلات: ١٦) (١١٩).

وذكر «المعجم» «الأمر للتهديد» فقال: ذكره ابن قتيبة وقال: ومنه أن يأتى الكلام على لفظ الأمر وهو تهديد (تاويل مشكل القرآن ص ٢١٦) كقوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ (فصلت: ٤٠) (١٢٠).

وفي هذا الصدد أيضاً أورد «قاموس القرآن الكريم» تحت عنوان «فيما تستعمل فيه صيغة الأمر» وجاء تحت رقم (٥) قوله: التهديد: وهو التخويف مثل قوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ (فصلت: ٤٠) وقوله تعالى في شأن إبليس: ﴿وَأَسْتَفْزِرُ مِنْهُمُ بِصَوْتِي﴾ (الإسراء: ٦٤). ويدخل في التهديد الإنذار مثل قوله تعالى:

(١١٢) معجم ألفاظ القرآن الكريم - إعداد المرحوم الأستاذ محمد على النجار. مجمع اللغة العربية ٢١٦. ٢١٤/٦.

(١١٤) البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى - تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم ٢١٥/٤.

(١١٥) الإتيان في علوم القرآن لشيخ الإسلام جلال الدين عبد الرحمن السيوطى ١٠٢/٢.

(١١٦) معجم المصطلحات البلاغية ويطورهما. تأليف الدكتور أحمد مطاوع ٢٢١/١.

﴿قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ﴾ (إبراهيم: ٣٠) والفرق بين الأمرين: أن التهديد هو الكلام المخيف، والإنذار هو إبلاغ ذلك الكلام المخسف^(١١٧).

ومن التهديد أيضا الآيات التي يرد بها الفعل الذي دخلت عليه السين أو سوف للاستقبال، ونسوق منها الأمثلة التالية:
قوله تعالى:

- ﴿سَأُهِقَّهُ صَعُودًا﴾ (المدثر: ١٧).

- ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلاًّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾ (الأعراف: ١٤٦).

- ﴿سَأُصْلِيهِ سَقَرًا﴾ (المدثر: ٢٦).

- ﴿سَرَّيْنَهُمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (فصلت: ٥٣).

- ﴿سَنَسِفُهُ عَلَىٰ الْمُزْطُورِ﴾ (القلم: ١٦).

- ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ الثَّقَلَانِ﴾ (الرحمن: ٣١).

- ﴿سَنُنْفِثُ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ﴾ (آل عمران: ١٥١).

- ﴿سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾ (المسد: ٣).

(١١٧) قاموس القرآن الكريم طرق استنباط الأحكام من القرآن الكريم القواعد الأصولية اللغوية د. عجيل جاسم النشيمي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م الكويت ٧١.

- ﴿سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَثِيرُ﴾ (القمر: ٢٦).
- ﴿سَيَهْرُمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ﴾ (القمر: ٤٥) ^(١١٨).
- ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا﴾ (النساء: ٣٠).
- ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا﴾ (النساء: ٥٦).
- ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَنقَبَةُ الدَّارِ﴾ (الأنعام: ١٢٥).
- ﴿إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكْرَتُهُمْ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ (الأعراف: ١٢٣).
- ﴿سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ﴾ (هود: ٩٣).
- ﴿ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ (الحجر: ٣).
- ﴿الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ (الحجر: ٩٦).
- ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَانِسْتَهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ (النحل: ٥٥).
- ﴿وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حَيْثُ يَرُونَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (الفرقان: ٤٢).
- ﴿فَقَدْ كَذَّبْتَ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾ (الفرقان: ٧٧).
- ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَانِسْتَهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ (العنكبوت: ٦٦).
- ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَانِسْتَهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ (الروم: ٢٤).
- ﴿فَكْفُرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ (الصافات: ١٧٠).
- ﴿وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾ (الصافات: ١٧٥).
- ﴿وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾ (الصافات: ١٧٩).

(١١٨) الدليل الكامل لآيات القرآن الكريم. دكتور حسين محمد فهمي الشافعي. جمهورية مصر العربية. وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. القاهرة ١٤١٥هـ - ١٩٩٥ م / ١٢٢ - ١٢٥.

- ﴿اعْمَلُوا عَلٰٓى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَمِلْتُ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ﴾ (الزمر: ٣٩).
 - ﴿الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ وَهُمْ اُرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلُنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ﴾
 (غافر: ٧٠).

- ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ﴾ (التكاثر: ٣).
 - ﴿ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ﴾ (التكاثر: ٤) ^(١١٩).
 وشمة آيات أخرى في التهديد يشيب لها الولدان، منها قوله تعالى:
 - ﴿اِنَّ لَدَيْنَاۤ اَنْكَالًا وَحِمَامًا﴾ (المزمل: ١٢).
 - ﴿اِنَّ رَبَّكَ لَیْلَمْرِصَادٍ﴾ (الفجر: ١٤).
 - ﴿یَوْمَ تَبْطِشُ الْبَطْشَةُ الْكَبْرٰی اِنَّا مُنْفِقُوْنَ﴾ (الدخان: ١٦).
 - ﴿وَمَنْ یَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالْاَنْتَارُ مَوْعِدُهُ﴾ (هود: ١٧).
 - ﴿فَدَرَبْنٰهُمْ حَتّٰی یَلْقَوْا یَوْمَهُمُ الَّذِیْ فِیْهِ یُصْعَقُوْنَ﴾ (الطور: ٤٥).
 ونكتفى بهذا القدر من آيات التهديد، وبإلهن من آيات رادعات!

(٤٦) الوصف

قال الجرجاني: الصفة هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات، وذلك نحو
 طويل وقصير.

والصفة هي الأمانة اللازمة بدات الموصوف الذي يعرف بها (ص ١٧٣، ١٧٤)
 وقال عن «الوصف»: الوصف عبارة عما دل على الذات باعتبار معنى هو
 المقصود من جوهر حروفه، أى: يدل على الذات بصفة كأحمر فإنه بجوهر حروفه
 يدل على معنى مقصود وهو الحمرة، فالوصف والصفة مصدران كالوعد والعدة
 والمتكلمون فرقوا بينهما. فقالوا: الوصف يقوم بالواصف والصفة تقوم بالموصوف،
 وقيل: الوصف هو القائم بالفاعل (ص ٣٠٨) ^(١٢٠).

(١١٩) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بحاشية المصحف الشريف. وضعه محمد فؤاد عبد
 الباقي. دار الحديث. القاهرة. الطبعة الثالثة ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م / ٤٧١، ٤٧٢.
 (١٢٠) التعريفات للسيد الشريف على بن محمد بن علي السيد الزين أبي الحسن الحسيني الجرجاني
 الجنفي - تحقيق وتعليق الدكتور عبد الرحمن عميرة / ١٧٢، ١٧٤، ٣٠٨.

وقد أورد الإمام بدر الدين الزركشى في «البرهان» تحت عنوان «الصفة» باعتباره القسم الثاني من أقسام التوكيد. فبسط الكلام عليه وأطال وأفاد فارجع إليه إن شئت الاستزادة^(١٢١).

أما الإمام جلال الدين السيوطي فقد أورد تحت عنوان «الصفة» أيضا باعتباره النوع الخامس من أنواع «الإطناب» ومن أوجز الكلام عليه، ونسوقه فيما يلي، وهو تلخيص لما أورد الزركشي:

النوع الخامس: الصفة وترد لأسباب:

أحدها: التخصيص في النكرة نحو: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾.

الثاني: التوضيح في المعرفة: أي: زيادة البيان نحو: ﴿وَرَسُولُهُ الَّذِي الْأَمِّيُّ﴾.

الثالث: المدح والثناء، ومنه صفات الله تعالى نحو: ﴿يَسْمِعُ اللَّهُ الرَّغْمَ الْغَيْمِ﴾.

الرابع: التذكير بصفات المؤمنين كالنبي صلى الله عليه وسلم ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ كُنْ لِلَّذِينَ آمَنُوا خَلِيفَةً لِّرَسُولِهِ﴾. ومنه: ﴿يَعْلَمُ مَا تَكْتُمُ النَّاسُ﴾. وهذا الوصف للمدح وإظهار شرف الإسلام والتعريض باليهود، وأنهم بعداء من ملة الإسلام الذي هو دين الأنبياء كلهم، وأنهم بمعزل عنها، قاله الزمخشري:

الرابع: الذم نحو ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾.

الخامس: التأكيد لرفع الإبهام نحو: ﴿لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ إِلَّا هُوَ﴾. فإن الإبهام للتثنية فاثنتين بعده صفة مؤكدة للنهي عن الإشراك، وإفادة أن النهي عن اتخاذ إلهين إنما هو لمحض كونهما اثنين فقط لا لمعنى آخر من كونهما عاجزين أو غير ذلك، ولأن الوحدة تطلق ويراد بها النوعية كقوله صلى الله عليه وسلم «إنما نحن وبنو المطلب شيء واحد»، وتطلق ويراد بها نفي العدة، فالتثنية باعتبارها. فلو قيل

(١٢١) البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي - تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ٤٢٢/٢ - ٤٥٢.

لا تتخذوا إلهين فقط لتوهم أنه نهى عن اتخاذ جنسى آلهة، وإن جاز أن يتخذ من نوع واحد عدد آلهة ولهذا أكد بالواحدة قوله: ﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾. ومثله:

﴿فَأَسْأَلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ على قراءة تنوين كل، وقوله: ﴿وَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ نَفْحَةً وَاحِدَةً﴾ فهو تأكيد لرفع توهم تعدد النفخة. لأن هذه الصيغة قد تدل على الكثرة بدليل ﴿وَأِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ ومن ذلك قوله: ﴿فَإِنْ كَانَتْ أَثْنَتَيْنِ﴾ فإن لفظ كانتا يفيد التثنية، فتفسيره باثنتين لم يفد زيادة عليه. وقد أجاب عن ذلك الأخفش والفارسي بأنه أفاد العدد المحض مجرداً عن الصفة، لأنه قد كان يجوز أن يقال: فإن كانتا صغيرتين أو كبيرين أو صالحتين أو غير ذلك من الصفات، فلما قال اثنتين أفهم أن فرض الثنتين تعلق بمجرد كونهما اثنتين فقط، وهى فائدة لا تحصل من ضمير المثنى. وقيل: أراد فإن كانتا اثنتين فصاعداً فعتبر بالأدنى عنه وهما فوقه اكتفاء، ونظيره ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ﴾ والأحسن فيه أن الضمير عائد على الشهيدين المطلقين. ومن الصفات المؤكدة قوله: ﴿وَلَا تَطْمَرُ بِطَحْرِ بِحَنَاحَيْهِ﴾ فقوله: بطير، لتأكيد أن المراد بالطائر حقيقة، فقد يطلق مجازاً على غيره. وقوله بجانحيه لتأكيد حقيقة الطيران لأن يطلق مجازاً على شدة العدو والإسراع في المشى، ونظيره ﴿يَقُولُونَ يَا أَيْسَرَهُمْ﴾ لأن القول يطلق مجازاً على غير اللسان بدليل ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ﴾، وكذا ﴿وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ لأن القلب قد يطلق مجازاً على العين كما أطلقت العين مجازاً على القلب في قوله: ﴿الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي﴾.

(قاعدة) الصفة العامة لا تأتى بعد الخاصة، لا يقال رجل فصيح متكلم

بل متكلم فصيح، وأشكل على هذا قوله تعالى في إسماعيل ﴿وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾ وأجيب بأنه حال لا صفة: أى مرسلأ في حال نبوته، وقد تقدم في نوع التقديم والتأخير أمثلة من هذه.

(قاعدة): إذا وقعت الصفة بعد متضايفين أولهما عدد جاز إجراؤها على المضاف وعلى المضاف إليه، فمن الأول: ﴿سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا﴾، ومن الثاني: ﴿سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ﴾.

(فائدة) إذا تكررت النوعات لواحدة فالأحسن أن تتباعد معنى الصفات العطف نحو: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ (الحديد: ٣) ولا تركه نحو ﴿وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حَلَافٍ مَهِينٍ﴾ (١٠) هَازِ مَشَامَ بَنِيهِ (١١) تَنَاجَى لِلْخَمْرِ مُعْتَذِرٌ أَيُّهَا (١٢) عَثَلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَيْبٍ (القلم: ١٠-١٣)

(فائدة) قطع النوعات في مقام المدح والذم أبلغ من إجرائها. قال الفارسي: إذا ذكرت صفات في معرض المدح أو الذم فالأحسن أن يخالف في إعرابها، لأن المقام يقتضى الإطناب. فإذا خولف في الإعراب كان المقصود أكمل لأن المعاني عند الاختلاف تتنوع وتتفنن، وعند الاتحاد تكون نوعاً واحداً. مثاله في المدح ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾، ﴿وَالْمُتَّقِينَ الصَّالِحِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ﴾ الزَّكَاةَ، ﴿وَلَكِنَّ الْإِنْسَانَ كَذِبٌ﴾ - إلى قوله: ﴿وَالْمُؤْمِنِينَ بِمَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّادِقِينَ﴾. فَرِئ شَاذًا ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ برفع رب ونصبه، ومثاله في الذم ﴿وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ (١٣).

(٤٧) التشبيه

التشبيه من بدائع القرآن الكريم. وقد عنيت به المصنفات القديمة والحديثة على السواء، ونسوق فيما يلي ما جاء عنه في بعض تلك المصنفات، وبالله التوفيق:

١- تحرير التعبير لابن أبي الإصبع المصري (ص ١٥٩ - ١٦١):

عقد له المؤلف باباً تحت عنوانه، ومما جاء فيه قوله - رحمه الله -:

التشبيه عبارة عن العقد على أن أحد الشيئين يسدّ سدّ الآخر في حال

(١٢٢) الإتيان في علوم القرآن لشيخ الإسلام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة الرابعة ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م، ٢/ ٨٩ - ٩١.

أو عقد، هكذا حدَّ الرَّمَانِي، وهذا هو التشبيه العام الذي يدخل تحته التشبيه البليغ وغيره، ثم إن الرمانى بعد حدّه قال: والتشبيه تشبيهان: تشبيه شيئين مُتَّفَقَيْن بأنفسهما كتشبيه الجواهر بالجواهر، كقولك: ماء النيل مثل ماء الفرات، وتشبيه العرض بالعرض كقولك: حمرة الخد كحمرة الورد، وتشبيه الجسم بالجسم كقولك: الزَّبْجَد مثال الزُّمُرْد، وتشبيه شيئين مختلفين بالذات يجمعها معنى مشترك بينهما: كقولك، حاتم كالغمام، وعنترة كالضرغام، والتشبيه المتفق تشبيه حقيقة، والتشبيه المختلف تشبيه مجاز للمبالغة.

وحدَّ التشبيه البليغ إخراج الأغمض إلى الأظهر بالتشبيه مع حسن التأليف، ووقوع حسن البيان فيه على وجوه منها:

إخراج ما لا تقع عليه الحاسة كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَاقًّا إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾ (النور: ٢٩) فهذا بيان إخراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة، وقد اجتمعا في بطلان التوهم مع شدة الحاجة، ولو قيل: يحسبه الرائي ماء لكان بليغاً، وأبلغ منه لفظ القرآن لأن الظمآن أشد حرصاً عليه، وأكثر تعلق قلب به، وتشبيه أعمال الكفار بالسراب من أحسن التشبيه، فكيف وقد تضمن مع ذلك حسن النظم وعذوبة الألفاظ وصحة الدلالة.

ومنها إخراج ما لم تجربه العادة إلى ما جرت به العادة، كقوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَفَقْنَا الْجَبَلِ فَوْقَهُمْ كَالَّذِي ظُلَّةٌ﴾ (الأعراف: ١٧١) وهذا بيان قد أخرج ما لم تجربه العادة إلى ما جرت به العادة، وقد اجتمعا في معنى الارتضاع في الصورة.

ومنها إخراج ما لا يُعلم بالبدية إلى ما يُعلم بالبدية كقوله تعالى: ﴿وَجَنَّاتٍ عَرَبُهَا كَعَرَضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ (الحديد: ٢١) وهذا بيان قد أخرج ما لا يعلم بالبدية إلى ما يعلم بالبدية، وقد اجتمعا في العظم، وحصل من ذلك الوصف التشويق إلى الجنة بحسن الصفة وإفراط السعة.

ومنها إخراج ما لا قوة له في الصفة إلى ما له قوة في الصفة، كقوله تعالى:

﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ (الرحمن: ٢٤) وهذا بيان قد أخرج ما لا قوة له في الصفة إلى ما له قوة في الصفة، وقد اجتمع في العظم إلا أن الجبال أعظم، وفي ذلك العبرة من جهة القدرة فيما سخر الله من الفلك الجارية على الماء مع عظمها ولطفه، وما في ذلك من الانتفاع بحلها الانتقال، وقطعها الأقطار البعيدة في المسافة القريبة.

ومنها إخراج الكلام بالتشبيه مخرج الإنكار كقوله تعالى: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْمَكْرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (التوبة: ١٩) وهذا إنكار على من جعل حرمة الجماد كحرمة من آمن بالله، وفي ذلك أوجه دلالة على تعظيم حال المؤمن بالإيمان، وأنه لا يساوى به مخلوق ليس على صفته بالقياس. واعلم أن الشيء لا يشبه بنفسه ولا بغيره من كل وجه، فإن الشئئين إذا تشابها من جميع الجهات اتحدا، ولا يشبه الشيء بما هو دونه في الصفة الجامعة بينهما.

والتشبيه الصناعي على ضربين: تشبيه بأداة، وتشبيه بغير أداة. وفائدته قرب المشبه من المشبه به.

وأدوات التشبيه خمسة: الكاف؛ وكان، وشبه، ومثل، والمصدر، بتقدير الأداة. (وفي المصادر ما لا يمكن تقدير الأداة فيه كقول الشاعر (بسيط):

فإنما هي إقبال وإدبار

أى: ذات إقبال وذات إدبار

هذا عجز بيت للخنساء، صدره:

ترتع ما رتعت حتى إذا أذكرت

وفي التشبيه نوع آخر لا بد من تقدير الأداة فيه كقوله تعالى: ﴿وَأَرْوَجَهُمْ مُّهْتَمِّمِينَ﴾ (الأحزاب: ٦) وهو من غير القسمين أعنى قسمي المصادر، فالذى بالأداة قوله تعالى: ﴿مَثَلُ نُورٍ كَمِثْلِ نُورٍ فِيهَا مَضْبَاحٌ﴾ (النور: ٣٥) (١٣٣).

(١٣٣) تحرير التحرير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن لابن أبي الإصيص المصري - تقديم وتحقيق الدكتور حفيظ محمد شرف - جمهورية مصر العربية. وزارة الأوقاف. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. لجنة إحياء التراث الإسلامى. القاهرة ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م / ١٥٩ - ١٦١.

٢- التعبير في علم التفسير لأبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي (ص ١٠٥، ١٠٦).

أورده الجلال السيوطي تحت النوع الخمسين، وقال عنه:

وهو أيضاً نوع من المجاز، ويُفارق الاستعارة بافترانه بالأداة وهي الكاف ومثل وكأن ونحوها، وإن تجرد منها لفظاً فإن قدرتها فهو تشبيه وإلا فاستعارة كقوله تعالى: ﴿مُمِّكُمْ عُمِّي﴾ (البقرة: ١٨) والتقدير أعم من كونه جزءً كلام كهذه الآية، وكون الكلام فيه ما يقتضى تقديره كقوله تعالى: ﴿حَقَّ يَتِيمَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ (البقرة: ١٨٧) فالخيط الأسود تشبيه لأن بيان الخيط الأبيض بالفجر قرينة على أن الأسود أيضاً مبيّن بسواد آخر الليل، ومن أمثله قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا الثَّورَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾ (الجمعة: ٥)، ﴿وَالْقَمَرُ قَدَرْتَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيرِ﴾ (يس: ٣٩)، ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ﴾ (آل عمران: ٥٩) وأبلغه المقلوب كما تقدم في نوع المجاز^(١٢٤).

٣- قاموس القرآن الكريم. المدخل (ص ١٥٠ - ١٥٣)

يكثر التشبيه في القرآن كثرته في لغة العرب حتى قال المبرد: «لو قال قائل هو أكثر كلام العرب لم يبعد». وقد أفرد بالتأليف أبو القاسم عبد الله بن محمد بن الحسين بن نايف البغدادي (توفي ٤٨٥ هـ) في كتاب سماه «الجمان» في تشبيهات القرآن.

وللتشبيه القرآني خصائص كثيرة منها:

- ١ - استمداد عناصره، وانتزاع أجزائه من الطبيعة (حيوان - نبات - جماد) لتقريب الصورة، وشدة إيضاحها، وتيسير إدراك جمالها على كل شخص.

(١٢٤) التعبير في علم التفسير لأبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م / ١٠٥، ١٠٦.

ومن ذلك تشبيهاته بالفرجون: ﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْتَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ (يس: ٢٩)، وبأعجاز النخل: ﴿تَزْعُمُ النَّاسُ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ﴾ (القمر: ٢٠)، وبالعصف المأكول: ﴿يَجْمَعُهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾ (الفيل: ٥)، وبالحبة: ﴿كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَيْتَ سَعْيَ سَنَابِلٍ﴾ (البقرة: ٢٦١) وتشبيهاته بالعنكبوت: ﴿كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا﴾ (العنكبوت: ٤١)، وبالحمار: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا الثَّوْنَةَ ثُمَّ لَمْ يُحْمِلُوا كَمَثَلِ الْجِمَارِ يَحْمِلُ أَثْقَارًا﴾ (الجمعة: ٥)، والكلب: ﴿مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ﴾ (الأعراف: ١٧٦)، والفراش: (القارعة: ٤)، والجمال: (المرسلات: ٣٣)، الأنعام (الأعراف: ١٧٩)، وغير ذلك.

٢- دقته المتناهية، فالقرآن يصف ويقيد حتى تصبح الصورة دقيقة أخاذا واضحة. فهو لم يكتف في تشبيه الجبال يوم القيامة بالعين حتى قال: ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾ (القارعة: ٥). وهو يختار لأجزاء الصورة الكلمات المصورة الموحية. ومن ذلك تفضيله كلمة «بنبان» في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُمْ بُلَيْنٌ مُرْضُوءٌ﴾ (الصف: ٤) لما تشير الكلمة في النفس من معاني الالتحام والاتصال والاجتماع القوى، مما لا يثار في النفس عند سماع كلمة «حائط» أو «جدار» مثلاً.

٣- تعديد المشبه به مع وحدة المشبه تشبيهاً للفكرة في النفس، أو تسجيلاً لها من زوايا متعددة. ومن ذلك تصوير حيرة المنافقين في قوله تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَةٍ لَا يَبْصُرُونَ﴾ (١٧) ﴿مُمْسِكًا بِكُمُ عَنِّي فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ (١٨) أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَةٌ وَرَعْدٌ وَرَقٌّ يَجْعَلُونَ أَصْنَعَهُمْ فِيءًا إِذْ أَنبَهُم مِّنَ الصُّورِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ (١٩) يَكَاذِبُونَ يَخْطِفُ أَبْصَرَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشْرَافٌ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا﴾ (البقرة: ١٧ - ٢٠).

وأهم ما يهدف إليه التشبيه القرآني تمثيل الغائب حتى يصبح حاضراً، وتقريب البعيد النائي حتى تصبح قريباً دانيًا:

(أ) فعين أراد أن يبين قدرة الله تعالى على أن يأتي بيوم القيامة بأسرع مما يتصور المتصورون لجأ إلى أسرع ما يرى الرائي فاتخذ مثلاً ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾ (النحل: ٧٧).

(ب) وحين أراد أن يصور الحالة النفسية للناس حين يُبعثون للحساب فلا يدرون بما مضى عليهم من دهور منذ وفاتهم نجده يقول: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَانَ لَرُبِّهِمْ شَأْنُ السَّاعَةِ مِنْ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ﴾ (يونس: ٤٥)، ويقول: ﴿كَانَتْهُمْ يَوْمَ يُؤْتَوْنَ لِأَنْ يُبْعَثُوا إِلَّا غِشِيَةً أَوْ مَحْمِيَةً﴾ (النازعات: ٤٦).

(ج) وحين يُبعث الناس، يخرجون من أجدانهم في كثرة لا تعرف النفس مداها، فيزسم القرآن الصورة التي تدل على الغزارة والحركة والانبعاث في تشبيهه بديع: ﴿خُشْعًا أَبْصَرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُتَبَرِّجٌ﴾ (القمر: ٧) - وحين يريد تصوير ضعفهم وتهافتهم يجد في الفراش صورتهم فيقول: ﴿يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ﴾ (القارعة: ٤).

(د) حين تصوير ما يلقاه المجرمون من ذلة وخزي وهو أن يوم القيامة يجعل طعامهم من نوع خاص ﴿إِنَّ سَجَرَتِ الزُّقُومِ﴾ (٤٢) ﴿طَعَامُ الْأَثِيمِ﴾ (٤٤) ﴿كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ﴾ (٤٥) ﴿كَغَلِي الْحَمِيمِ﴾ (الدخان: ٤٣ - ٤٦) وحين يشتد بهم الظمأ ويستغيثون فإنهم يُغاثون ﴿يَمَاءٌ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ﴾ (الكهف: ٢٩).

وربما كان أكثر أنواع التشبيه قوة وجمالاً في القرآن «تشبيه التمثيل» الذي يبرز قوة التشبيه البيانية، ويعطى الفكرة حقها عن طريق الصور التمثيلية المركبة الأجزاء، مما يتيح لها حرية الحركة في حين لا يعدو «التشبيه المفرد» أن يكون صورة ساكنة لمنظر واحد. تأمل مثلاً.

(أ) قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا الثَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوَارِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ (الجمعة: ٥).

فقد يتوهم متوهم أن المعنى يفهم لو اقتصر على التشبيه بالحمار الذي لا يغفل. ولكن الصورة تزداد قوة والتصاقا حتى يقرن بقية أجزائها إليها، من حمل الأسفار، وعدم الفقه بما فيها، واعتقاد أنها كبقية الأحمال تُثقل الكاهل ويُجهد القوى. وذلك في جميع أبعاده يطابق حال اليهود، وقد منحوا التوراة لتكون لهم تبعاً يستقون منه الحكمة والهداية، ولكنهم حملوها، واكتفوا بإثقال سواعدهم بها دون أن يتدبروها. فتمام الصورة لا يحصل إلا بتجميع هذه الأجزاء، ومن هنا تبرز الصورة قوية في التعبير، بليغة في التأثير.

(ب) قوله تعالى تصويراً لنفرة الكفار من الدعوة الإسلامية: ﴿كَانَ لَهُمْ خُمرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ﴿٥٠﴾ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ﴾ (المدثر: ٥٠، ٥١).

فلا يكفى في تصوير حالتهم وصفهم بالخمير. فهم يتصفون بصفة أخرى وهي رفض الهداية، والابتعاد بسرعة عن الداعي كأن شيئاً يحثهم على الهرب. فهذه الحالة لا يكفى لتصويرها تشبيهاً بالخمير، ولذا جاء بلفظ «مُسْتَنْفِرَةٌ» للإشارة إلى أن فاعها سواء بنفسها أو بغيرها. وزاد الصورة وضوحاً وتمكيناً في النفس حين ألحق بها جزئية أخرى هي جزئية الفرار من أسد مفترس أو صيادين. رماة، فتجدها تتفرق في كل مكان، هائمة على وجهها، والخوف الشديد يملأ صدرها.

(ج) قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ يَفِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَاقًّا إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾ (النور: ٣٩). فهذا بيان قد أخرج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه، وجمع بينهما: بطلان التوهم مع شدة الحاجة، وعظم الفاقة. ولو قيل: يحسبه الرائي ماءً ثم يظهر أنه على خلاف ما قدر لكان بليغاً. وأبلغ منه لفظ القرآن، لأن الظمآن أشد حرصاً على الماء، وتعلقاً به. وتشبيه أعمال الكفار بالسراب من أحسن التشبيه، فكيف إذا تضمن مع ذلك حسن النظم، وعذوبة اللفظ، وكثرة الفائدة.

وأسرار خلود تشبيهات القرآن كثيرة، منها:

١- اشتمالها على عناصر قوية تمكّنها من البقاء والاستمرار مثل الاستمداد من عناصر الطبيعة نفسها.

٢- أنها ترسم الصور كما تحس بها النفس، وليس في شكلها الجامد الخارجى فقط. من ذلك قوله تعالى: ﴿وَحُرُّ عَيْنٍ ۝٢٢﴾ كَأَمْثَلِ اللَّوْلِيِّ الْمَكُونِ ﴿الواقعة: ٢٢، ٢٣﴾ فليس اللؤلؤ المكنون لوناً فحسب، وإنما هو لون صافٍ فيه نقاء وهُدوء، وهى أحجار كريمة تُصان ويُحرص عليها، وللنساء نصيبهن من الصيانة والحرص، فقرّبت بذلك الصلة واشتد الارتباط.

٣- أنها تهدف من إلباس الأمر المعنوى ثوب الأمر المحسوس. وهو من أكثر التشبيهات وروداً في القرآن الكريم - إلى جعل الصورة - واضحة للعيان. ويتضح هذا في آيات مثل: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطٍ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ﴾ (البرعد: ١٤). فلا شك أن تشبيهه حال من يتعلق بأوهام الاستجابة وتلبية الرغبات بحال من يبسط كفيّه إلى الماء ليلبغ فاه - وما هو ببالغه أيكسب المشبه من قوة الوضوح ما يجعله أمراً محسوساً قوة التجربة العملية في التحقق والتثبت والمعاناة. وكذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَرَ فِي يَوْمٍ نَحْنُ مُسْتَمِرُونَ ۝١٩﴾ نَزَّحَ النَّاسُ كَأَنَّهُمْ أَشْجَارٌ تَحُلُ مُنْقَعِرٌ ﴿القمر: ١٩، ٢٠﴾. فلما كان إهلاك الله قوم عاد بالريح التي تطلع الناس وتقتلهم عن المشاهد الرهيبة التي طواها الزمن السحيق، ولم يعد يحيط به خيراً إلا رب العالمين - فإن استخدام التشبيه قام بنقل ما حلّ بالقوم إلينا غير صورة حسية مألوفة ومعلومة، تجرى العادة بمثلها، وتتوافر في كل زمان ومكان تنبّت فيه النخل. ومع ذلك زخرت الصورة بعدد من الإحياء النفسية: ففي اختيار النخل إحياء بطول أجسام القوم. كما أن قوله تعالى: ﴿نَزَّحَ النَّاسُ﴾ مملوء بالإحياء أيضاً: إذ لم تجر العادة بأن تصل الريح إلى داخل البيوت، وأن ترفع أهلها وتحملهم بقوة ثم

ترميهم على الأرض جثثاً هامدة. كما أن في «النزع» إيجاء آخر بما كان لقدم هود من استقرار ورسوخ وتمكن في الأرض^(١٢٥).

(٤٨) الكشف

قال الجرجاني: الكشف: في اللغة رفع الحجاب، وفي الاصطلاح هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجوداً وشهوداً^(١٢٦).

وفي كتابه النفيس «مناهل العرفان في علوم القرآن» أفرد فضيلة الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني المبحث السابع عشر للكلام عن «إعجاز القرآن وما يتعلق به» وتكلم عن وجوب إعجاز القرآن فأحصى منها أربعة عشر وجهاً، منها الوجه السابع عن «أنباء الغيب فيه» أو «الكشف» الذي نحن بصدد.

وقد بسط الكلام عليه (من ص ٣٦٧ إلى ٣٨٩، ومن ٤٣٢ إلى ٤٣٣)، فأجاد وأفاد. وننقله هنا بنصه تحقيقاً للفائدة بعد أن قمنا بتخريج الآيات، وبالله التوفيق:

الوجه السابع أنباء الغيب فيه

ومعنى هذا أن القرآن قد اشتمل على أخبار كثيرة من الغيوب التي لا علم لمحمد صلى الله عليه وسلم بها، ولا سبيل لمثله أن يعلمها مما يدل دلالة بينة على أن هذا القرآن المشتمل على تلك الغيوب، لا يعقل أن يكون نابعا من نفس محمد ولا غير محمد من الخلق. بل هو كلام علام الغيوب وقَيُّوم الوجود، الذي يملك زمام العالم ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾.

من ذلك قصص عن الماضي البعيد المتغلغل في أحشاء القدم. وقصص عن

(١٢٥) قاموس القرآن الكريم. المدخل - إعداد نخبة من العلماء والباحثين - مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م. الكويت / ١٥٠ - ١٥٢. انظر أيضاً: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها. تأليف الدكتور أحمد مطلوب.

مطبوعات المجمع العلمي العراقي. مطبعة المجمع العلمي العراقي ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م، ١٦٦/٢ - ٢٠٨.

(١٢٦) التعريفات للسيد الشريف علي بن محمد بن علي السيد زين أبي الحسن الحسيني الجرجاني الحنفي - تحقيق وتعليق الدكتور عبد الرحمن عميرة / ٢٢٥. انظر أيضاً: معجم ألفاظ القرآن الكريم - إعداد المرحوم الأستاذ حامد عبد القادر - اللغة العربية. دار الكاتب العربي ١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م، ١٥/٥.

أما غيوب الماضي في القرآن فكثيرة، تتمثل في تلك القصص الرائعة التي يفيض بها التنزيل، ولم يكن لعلم محمد بها من سبيل.

ومنها قصة موسى التي يقول الله فيها: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ (٤٤) وَلَكِنَّا أَشْنَأُ قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْمُدُورُ ﴿٤٥﴾ وَمَا كُنْتَ قَابِلًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٤٦﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَحِمَةً مِن رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا نَتُوبُهُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَمَّا تُنَادِيهِمْ يَذَكَّرُونَ ﴿٤٧﴾ (القصص: ٤٤-٤٦).

غيب الحاضر:

- 210 -

ولا العلم به ، فضلا عن أن يتحدث عنه على هذا الوجه الواضح ، الذي أيده ما جاء به الأنبياء وكتبهم عليهم الصلاة والسلام. وأمثلة هذا الضرب كثيرة في القرآن ، لا تحتاج إلى عرض ولا بيان.

ومنه أيضا ما فضح الله به المنافقين في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم مما كان قائما بهم وخفى أمره عليه كقوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ٢٤﴾ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَاسَادَ ﴿٢٥﴾ وكقوله في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَن حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلِيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٦﴾ وسورة التوبة فيها من هذا الضرب شيء كثير.

ومن غيب الحاضر أو الماضي ما جاء في طي القرآن من حقائق ومنافع ومبادئ لم يكشف عنها إلا العلم الحديث ، وسيأتى التمثيل له.

غيب المستقبل:

وأما غيب المستقبل ، فنمثل له بأمثلة عشرة:

(المثال الأول): إخبار القرآن عن الروم بأنهم سينتصرون في بضع سنين من إعلان هذا النبأ الذي يقول الله فيه: ﴿غَلِبَتِ الرُّومُ ١﴾ فِي آدَى الْأَرْضِ وَهُمْ يَرُؤْنَ بَعْدَ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿٢﴾ فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٣﴾ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٤﴾ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾.

وبيان ذلك أن دولة الرومان وهي مسيحية كانت قد انهزمت أمام دولة الفرس وهي وثنية ، في حروب طاحنة بينهما سنة ٦١٤م فاغتم المسلمون بسبب أنها هزيمة

لدولة متدنية أمام دولة وثنية، وفرح المشركون وقالوا للمسلمين في شماتة العدو: إن الروم يشهدون أنهم أهل كتاب وقد غلبهم المجوس، وأنتم تزعمون أنكم ستغلبوننا بالكتاب الذي أنزل عليكم، فسنغلبكم كما غلبت فارس الروم. فنزلت الآيات الكريمة ببشر الله فيها المسلمين بأن هزيمة الروم هذه سيعقبها انتصار في بضع سنين، أي: في مدة تتراوح بين ثلاث سنوات وتسع. ولم يك مظنوننا وقت هذه البشارة أن الروم تنتصر على الفرس في مثل هذه المدة الوجيزة. بل كانت المقدمات والأسباب تأبى ذلك عليها؛ لأن الحروب الطاحنة أنهكتها حتى غزيت في عقر دارها، كما يدل عليه النص الكريم: ﴿فِي آدْنَى الْأَرْضِ﴾ ولأن دولة الفرس كانت قوية منيعة وزادها الظفر الأخير قوة ومنعة. حتى إنه بسبب استحالة أن ينتصر الروم عادة أو تقوم لهم قائمة، راهن بعض المشركين أبا بكر على تحقق هذه النبوءة. ولكن الله تعالى أنجز وعده وتحققت نبوءة القرآن سنة ٦٢٢م الموافقة للسنة الثانية من الهجرة المحمدية.

ومما هو جدير بالذكر أن هذه الآية نفسها حملت نبوءة أخرى، وهي البشارة بأن المسلمين سيفرحون بنصر عزيز في هذا الوقت الذي ينتصر فيه الروم؛ ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (١) ﴿يَنْصُرُ اللَّهُ﴾ (الروم: ٤، ٥) ولقد صدق الله وعده في هذه كما صدقه في تلك. وكان ظفر المسلمين في غزوة بدر الكبرى واقعا في الظرف الذي ظفر فيه الرومان. وهكذا تحققت النبوءتان في وقت واحد، مع تقطع الأسباب في انتصار الروم كما علمت، ومع تقطع الأسباب أيضا في انتصار المسلمين على المشركين على عهد هذه البشارة، لأنهم كانوا أيامئذ في مكة في صدر الإسلام والمسلمون في قلة وذلة، يضطهدهم المشركون ولا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة ولكن على رغم هذا الاستبعاد أو هذه الاستحالة العادية. نزلت الآيات كما ترى تؤكد البشارتين وتسوقهما في موكب من التأكيدات البالغة التي تنأى بهما عن التكهّنات والتخرصات. وإن كنت في شك فأعد على سمعك هذه الكلمات: ﴿يَنْصُرُ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ (٥) وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ (الروم: ٥، ٦).

ثم ألت ترى معى أن هذه العبارة الكريمة: ﴿فِي بَضْعِ سِنِينَ﴾ (الروم: ٤) قد حاظلت هاتين النبوءتين بسياج من الدقة والحكمة، لا يترك شبهة لمشتبه ولا فرصة لمعاندا؛ لأن البضع كما علمت من ثلاث إلى تسع. والناس يختلفون في حساب الأشهر والسنين: فمنهم من يؤقت بالشمس ومنهم من يؤقت بالقمر. ثم إن منهم من يجبر بالكسر ويكملة إذا عد وحسب، ومنهم من يلغيه. يضاف إلى ذلك أن زمن الانتصار قد يطول حبله، فتبتدئ بشائره في عام ولا تنتهى موافقه الفاصلة إلا بعد عام أو أكثر. ونظر الحاسبين يختلف تبعاً لذلك في تعيين وقت الانتصار: فمنهم من يضيفه إلى وقت تلك البشائر ومنهم من يضيفه إلى يوم الفصل، ومنهم من يضيفه إلى ما بينهما. لذلك كله جاء التعبير بقوله جلت حكمته: ﴿سَيَقِيلُونَ﴾ (٢) في بَضْعِ سِنِينَ (الروم: ٤، ٣) من الدقة البيانية والاحترااس البارع بحيث لا يدع مجالاً لطاعن ولا حاسب. وظهر أمر الله وصدق وعده على كل اعتبار من الاعتبارات وفي كل اصطلاح من الاصطلاحات. ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ (النساء: ١٢٢).

(المثال الثاني) إنباء القرآن بأن الله عاصم رسوله وحافظه من الناس، لا يصلون إليه بقتل، ولا يتمكنون من اغتيال حياته الشريفة بحال، وذلك في قوله عز وجل: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ (المائدة: ٦٧) ولقد تحققت نبوءة القرآن هذه، ولم يتمكن أحد من أعداء الإسلام أن يقتله عليه الصلاة والسلام، مع كثرة عددهم ووفرة استعدادهم ومع أنهم كانوا يترصبون به الدوائر ويتحينون الفرص للإيقاع به والقضاء عليه وعلى دعوته وهو أضعف منهم استعداداً وأقل جنوداً فمن الذى يملك هذا الوعد وتنفيذه إذن إلا الله الذى يغلب ولا يُغلب، والذى لا يقف شيء في سبيل تنفيذ مراده ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ (الأنعام: ١٨) وإن لم تصدقنى فسل التاريخ والمؤرخين، كم من الملوك والأمراء والفراعين ضربت الأرض بدمائهم، وهم بين جنودهم وخدمهم وحشمهم؟

فهل يمكن بعد هذا أن يكون القرآن الذى احتوى ذلك الضمان من كلام محمد وهو من قد علمت ضعفه وقوة أعدائه يومئذ؟ حتى لقد كان يتخذ الحراس

قبل نزول هذه الآية، فلما نزلت إذا ثقته واعتداده بها أعظم من ثقته واعتداده بمن كانوا يحرسونه. وسرعان ما صرف حراسه وسرحهم عند نزول الآية قائلاً: «أيها الناس انصرفوا فقد عصمى الله» كما رواه الطبراني عن أبي سعيد الخدري. وكذلك روى مسلم في صحيحه عن جابر قال: «كنا إذا أتينا في سفرنا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كنا بذات الرقاع نزل بنى الله تحت شجرة وعلق سيفه فيها. فجاء رجل من المشركين فأخذ السيف فاخترطه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتخافني؟ قال: لا، قال من يمنعك من؟ قال: «الله يمتنع منك ضع السيف» فوضعه. ومما يجدر التنبيه له أن هذا الأمن كان في الغزوة التي شرعت فيها صلاة الخوف!

ومن شواهد حماية الله لرسوله وإنجازه له هذا الوعد، ما ورد عن علي رضي الله عنه قال: «كنا إذا احمر البأس وحمى الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون أحد منا أقرب إلى العدو منه.

ومن أبلغ الشواهد على ذلك أيضاً ما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم في يوم حنين حين أعجبت المسلمين كثرتهم وأدبهم الله بالهزيمة حق ولوا مدبرين، أنزل سبحانه سكينته على رسوله، حتى لقد جعل يركض بغلته إلى جهة العدو، والعباس بن عبد المطلب أخذ بلجامها يكفها إرادة ألا تسرع. فأقبل المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما غشوه لم يفر ولم ينكص، بل نزل عن بغلته كأنما يمكنهم من نفسه وجعل يقول: «أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب» كأنما يتحداهم ويدلهم على مكانه: فوالله ما نالوا منه نيلاً، بل أيده الله بجنده، وكف أيديهم عنه بيده رواه الشيخان.

(المثال الثالث) ما جاء في معرض التحدي بالقرآن، من قوله سبحانه: ﴿فَإِنْ

لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾. وقوله: ﴿قُلْ لَنْ أَجْتَمَعَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾ فإن ما تراه في هاتين الآيتين من القطع بانتفاء قدرة المخاطبين وجميع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، قد تناول أطواء المستقبل (والمستقبل غيب) لا يملكه محمد

ولا مخلوق غيره، ومع ذلك فقد تحققت نبوءة القرآن ولا تزال متحققة، حيث انقضت طبقة المخاطبين به دون أن يستطيعوا معارضة أقصر سورة منه، ومضت بعدهم أجيال وأجيال من عرب وأعجم، وكلهم قد باءوا بالعجز ولم يستطيعوا المعارضة إلى اليوم، مع وجود أعداء للإسلام في هذه العصور المتأخرة، أكثر وأقدر وأحرص على هدم بناء هذا الدين من أولئك الأعداء الأولين.

لاحظ مع هذا ما يثيره مثل هذا التحدى الطويل العريض الجري، من الحمية الأدبية التي تبعث روح المنافسة على أشدها في نفوس من يتحداهم. ثم لا حظ أن المتأخرين من الناقدين لا يعيبهم في العادة أن يستدركوا على السابقين، إما نقصاً يعالجونه بالكمال، أو كملاً يعالجونه بما هو أكمل منه. وإذا فرضنا أن واحداً قد عجز عن هذا فمن البعيد أن تعجز عنه جماعة. وإذا عجزت جماعة فمن البعيد أن تعجز أمة. وإذا عجزت أمة فمن البعيد أن يعجز جيل. وإذا عجز جيل فمن البعيد أن تعجز أجيال، فكيف يصدر إذن مثل هذا التحدى عن رجل يعرف ما يقول، فضلاً عن رجل عظيم، فضلاً عن رسول كريم، فضلاً عن محمد أفضل المرسلين؟ وهل يمكن أن يفسر هذا التحدى الجريء الطويل العريض إلا بأنه استمداد من وحى السماء، واستناد إلى من يملك السمع والأبصار، وحديث عمن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه؟

(المثال الرابع) ما جاء من التنبؤ بمستقبل الإسلام ونجاحه نجاحاً باهراً، فقد أخبر القرآن والمسلمون في مكة قليل مستضعفون في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس - بأن الإسلام سيظهر ويبقى، وأن كتابه سيكتب له الحفظ والخلود منفرداً بهذه الميزة عن سائر كتب الله. اقرأ إن شئت قوله تعالى في سورة الرعد: ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ﴾. وفي سورة إبراهيم: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (١٢) تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ سَنَةٍ يُؤْذِنُ رَبُّهَا﴾ وفي سورة الحجر: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاطِقُونَ﴾.

أجل في هذه السور الثلاث المكية، قطع القرآن هذه العهود المؤكدة بتلك اللغة الواثقة، والإسلام يؤمّد في مكة مدفوع مضطهد، والمسلمون قليل مستضعفون في الأرض يخافون أن يخطفهم الناس، وليس هناك من بواسم الآمال ما يلقي ضوءاً على نجاح هذا الدين الوليد، ولئن التمسست هذه الآمال في نفس الداعي من طبيعة دعوته، فما كانت لتصل إلى هذا الحد من اليقين والتأكيد، ولئن وصلت إلى هذا الحد ما دام صاحبها حياً يتعهدا بنفسه ويغذيها بنشاطه، فليس لديه من العوامل ما يجعله يثق بهذا النجاح بعد موته، مع ما هو معروف بأن المستقبل ملئ بشتيت المفاجآت، والليالي من الزمان حبالى مثقلات، والتاريخ لا يزال يقص علينا وعلى الناس نبأ من قتل من الأنبياء، وما ضاع أو حُرف من كتب الله ووحى السماء وما حبط من دعوات الحق ونهض من دعوات الباطل.. كل ذلك قد كان ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن في يوم من الأيام بالرجل الأخرق الذي يسير مع الأوهام، أو يطير مع الخيال، أو يطلب المجد عن طريق الأحلام المكذوبة والآمال المعسولة. بل كان معروفاً منذ نشأته، بتواضعه ورجاحة عقله واتزانة ودقته، حتى لقد كان يتثبت في كلامه ويتحرى إلى أن لقب واشتهر بأنه الصادق الأمين، وجاء القرآن نفسه يشهد بأنه صلى الله عليه وسلم كان قبل نبوته لا يطمع في نبوة ولا يأمل في وحي؛ ﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ (القصص: ٨٦). وكذلك لم يكن بعد نبوته بالذي يضمن بقاء هذا الوحي وحفظه؛ ﴿وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا﴾ (الإسراء: ٨٦، ٨٧).

فلا مناص إذن من أن تكون تلك البشارات المؤكدة وللعهود الموثقة، صادرة من أفق غير أفقه، آتية من مالك قاهر لا راد لحكمه معبرة عن مراد من يملك العالم ويحكمه في ماضيه وحاضره ومستقبله!

ومما يؤيد صدق هذه التنبؤات، أن الإسلام لقي من ضروب العنت مراراً وتكراراً، في أزمان متطاولة وعهود مختلفة، ما كان بعضه كافياً في محوه وزواله، ولكنه على رغم أنف هذه الأعاصير العاتية بقي ثابتاً يسامت الجبال، شامخاً يطاول

السماء. وكذلك لقي كتابه العزيز ولا يزال يلقي من الهمز واللمز والطمع والسباب والمحاولات القاتلة، ما لا يتصوره إنسان في أي زمان، وما لم يلق كتاب قبله من الكيد والتضليل والبهتان، ومع ذلك كله فالقرآن هو القرآن، لا يزال جالسا على عرشه في سمائه، يمد العالم كله بحرارته وضياؤه، ولم تنل منه هذه المحاولات إلا كما ينال نباح الكلاب من عاليات السحاب.

(المثال الخامس): تنبؤ القرآن بأن المستقبل السعيد ينتظر المسلمين في وقت لم تكن عوامل هذا المستقبل السعيد مواتية، ثم إذا تأويل هذا النبأ يأتي على نحو ما أخبر القرآن، في أقصر ما يكون من الزمان! أجل، إننا لنقرأ في سورة الصافات المكية: ﴿وَلَقَدْ جَاءَنَا لَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ وفي سورة غافر المكية أيضا ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ وكذلك نقرأ في سورة النور المدنية ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾ على حين أن سجلات التاريخ لا تزال تحفظ بين طياتها ما يشيب الوليد من ألوان الاضطهاد والأذى الذي أصاب الرسول وأتباعه في مكة والمدينة، على عهد نزول هذه الوعود المؤكدة الكريمة. حتى لقد كان أكبر أمانى المسلمين بعد هجرتهم وتقسيم الصعداء قليلا، أن يسلم لهم دينهم ويعيشوا آمنين في مهاجرهم كما يدل على ذلك ما صححه الحاكم عن أبي بن كعب قال: «لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وأوتهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة. وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه، فقالوا: «أترى أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله؟» فنزلت الآية. وكذلك روى ابن أبي حاتم عن البراء قال: «نزلت هذه الآية ونحن في خوف شديد أى: قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ (النور: ٥٥) إلخ... هكذا كان حال الصحابة أيام أن وعدهم الله ما وعد، وما أعجل تحقق هذا الوعد الإلهي رغم هذه الحال المنافية في العادة لما وعد، فدالت الدولة لهم، واستخلفهم

في أقطار الأرض، وأورثهم ملك كسرى وقيصر، ومكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وأبدلهم من بعد خوفهم أمناً. يا لها نبوءة تأتي عادة أن يتحدث بها إلا من يملك تحقيقها، ومن يخرق - إن شاء - عادات الكون ونواميسه من أجلها. ﴿إِنْ تُصِرُّوا اللَّهُ بِصِرْكُمْ وَيُخَيِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ (محمد: ٧). ﴿وَلْيَنْصُرِكُمُ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (الحج: ٤٠).

(المثال السادس): تنبؤ القرآن بأن الرسول وأصحابه وقد كانوا بالمدينة، سيدخلون مكة آمنين محلّقين رؤوسهم ومقصرين، إذ قال سبحانه: ﴿لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْزُّبَيْرُ بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَهُمْ وَمَقْصِرِينَ لَا غَعَاثُونَ﴾ (الفتح: ٢٧) ثم وقع هذا التنبؤ كما أخبر، مع أن ظروفه لم تكن تسمح به في مجرى العادة، فدل ذلك على أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون كلام محمد ولا مخلوق سواء، بل هو كلام القادر على أن يبلغ مراده ويخرق العادة. ولزيادة البيان نذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في نومه كأنه هو وأصحابه قد دخلوا مكة آمنين محلّقين رؤوسهم ومقصرين، فقص رؤياه على أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم داخلوها من عامهم. ثم خرجوا محرمين يسوقون الهدى إلى مكة لا يقصدون حرباً، وإنما يقصدون عمرة ونسكا. ولكنهم ما كادوا يبلغون الحديبية حتى صدتهم قريش وأبت عليهم ما أرادوا. وكادت تكون حرب لولا أن الرسول رضى بصلح بينه وبينهم وإن كان قاسياً، إيثاراً منه للمسالمة وحبا للسلام العام. ثم قفل راجعا على أن يؤدي نسكه في العام القابل نزولا على مواد هذا الصلح القاسي. وعز ذلك على أصحابه، واتخذ المناقذين منه حطبا لنفاقهم ومادة لدسهم ولمزهم، فقال عبد الله بن أبي راسهم: واللّه ما حلقنا ولا قصّرنا ولا رأينا المسجد الحرام. ولكن على رغم هذا وعلى رغم ما هو معروف من غدر قريش ونكثهم العهود وتقطيعهم الأرحام، نزلت الآية الكريمة تحمل هذا الوعد بل تلك الوعود الثلاثة المؤكدة، وهي دخول مكة، وأداء النسك، والأمن على أنفسهم من

قريش حتى يتحللوا ويقفلوا راجعين إلى المدينة، وقد أنجز الله وعده فتم الأمر على أكمله في العام الذي بعد عام الحديبية. ﴿وَيَأْتِي اللَّهَ إِلَّا أَنْ يَسَّرَ نِزْرَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ (التوبة: ٣٢).

(المثال السابع): تنبؤ الكفار بهزيمة جموع الأعداء في وقت لا مجال فيه لفكرة الحرب، فضلا عن التقاء الجمعين وانتصار المسلمين وانهزام المشركين وذلك قوله سبحانه في سورة القمر المكية: ﴿سَيَرَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾ وأنت خبير بأن الجهاد لم يشرع إلا في السنة الثانية للهجرة. فأين ما يتنبأ به القرآن إذن؟ إنه لا بد أن يكون كلاما تنزل ممن يعلم الغيب في السموات والأرض. أما محمد الرجل الأمي فأنى له ذلك إن لم يكن تلقاه من لدن حكيم عليم؟ روى ابن أبي حاتم وابن مردويه أن عمر - رضى الله عنه - جعل يقول حين نزلت هذه الآية: أى جمع هذا؟ فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقولها.

(المثال الثامن): تنبؤ القرآن في مكة بهذا المستقبل الأسود الذى ينتظر كفار قريش، ثم وقوع ذلك كما تنبأ. اقرأ قوله سبحانه: ﴿قَارِعَبَ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُبِينٍ ۝ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۝ إِنَّ هُمْ لَذِكْرَىٰ لَكَ وَلَكَ عِذَابٌ أَلِيمٌ ۝ ثُمَّ نَبَاكَ عَنْهُمْ وَقَالُوا مَعَهُمْ جُنُودٌ ۝ إِنَّا كَايِفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَلَيْهِمْ ۝ يَوْمَ تَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنْقِمُونَ﴾ (الدخان: ١٠ - ١٦): وسبب نزول هذه الآيات أن أهل مكة لما تمردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعصوا، دعا عليهم بسنين كسنى يوسف، أى: بالجوع والقحط الشديدين، عسى أن يتوبوا ويؤمنوا بالله ورسوله.

فأجابه الله بهذه الآيات. وفيها عند التأمل خمسة تنبؤات:

(أولها) الإخبار بما يغشاهم من القحط وشدة الجوع، حتى ينظر الرجل إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان.

(ثانيها) الإخبار بأنهم سيضربون إلى الله حين تحل بهم هذه الأزمة: ﴿هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ (الدخان: ١١، ١٢).

(ثالثها) الإخبار بأن الله سيكشف عنهم ذلك العذاب قليلا.

(رابعها) الإخبار بأنهم سيعودون إلى كفرهم وعتوهم.

(خامسها) الإخبار بأن الله سينتقم منهم يوم البطشة الكبرى وهو يوم بدر.

ولقد حقق الله ذلك كله ما انخرم منه ولا نبوءة واحدة، فأصيبوا بالقحط حتى أكلوا العظام، وجعل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من شدة جوعه وجهده، ثم قالوا متضرعين ذلك الذي حكاه الله عنهم: ﴿هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١١﴾ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿الدخان: ١١، ١٢﴾. فكشف الله عنهم هذا العذاب قليلا، ثم عادوا إلى كفرهم وعتوهم. ثم انتقم الله منهم يوم بدر فيطش بهم البطشة الكبرى حيث قتل منهم سبعون وأسر سبعون وأدبر من بقى منهم!

أرايت ذلك كله؟ وهل يمكن أن يصدر مثله من مخلوق؟ كلا بل هو الله العزيز

الحكيم.

(المثال التاسع): تنبؤ القرآن بهذا المستقبل المظلم الأسود، المضروب على اليهود بوجه مؤكد مؤيد، ثم تحقق هذا النبا كاملا عاما يتناول القرون والأجيال من عهد نزول القرآن لم يفرج مرة من المرات في يوم واحد من الأيام. اقرأ ما نزل في شأنهم من قوله سبحانه في سورة آل عمران: ﴿لَنْ يَضُرَّكُمْ إِلَّا أَذًى ٣ وَإِنْ يَفْتِنُوكُمْ يُولُوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ٤﴾ صُرِّتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا يَحْبِلُ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلُ مِنَ النَّاسِ وَيَأْتُو بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَصُرِّتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ٥﴾ (آل عمران: ١١١، ١١٢). ثم انظر كم تنبؤا في هذا النظم الكريم، وضعه الله كأنه الأغلال في عنق هذا الشعب الماكر اللئيم؟ ألسنت ترى فيه أنهم لا يستطيعون أن ينالوا من المسلمين بالحرب والقتل والأسر؟ إنما ضررهم أذى بالغدر وبسوء الاستغلال والمكر. وعلى فرض أنهم يقاتلون المسلمين، فسيلوذون حينئذ بالفرار، ويولون الأدبار، ولا سبيل لهم في المستقبل إلى الأنصار ثم إن الذلة قد صربت عليهم كما يضرب الحجر على السفهاء لا يستطيعون الفكاك إلا إن دخلوا في عهد من الله

أو عهد من الناس ثم إن المسكنة وهى خوف الفقر قد ضربت عليهم كذلك، فهم أشد الشعوب خوفاً من الفقر، ولذلك كانوا أشدها طمعاً وشرهاً في جمع الدنيا، لا يعرفون القناعة وإن غرقوا في المال إلى أم رؤوسهم، ولا يتورعون عن الجرى وراء الدنيا بأحط الوسائل، وإن كانوا يملكون الآن ما يقرب من نصف ثروة العالم.

ثم اقرأ في شأن هذه الطائفة قوله: **اللَّهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ: ﴿وَأَذِّنْ تَأْذِينَ رَبِّكَ لِيُبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْفَيْصَةِ مَن يَسُوءُهُمْ سَاءَ الْعَذَابِ﴾ (الأعراف: ١٦٧).** وخبرني الست تقرأ في هذا النص الكريم، صكا مسجلا بعبودية هؤلاء وذلتهن إلى الأبد؟ ثم ألتست ترى أن تداول القرون والأحقاب من لدن نزول القرآن إلى اليوم لم يزد هذا التنبؤ إلا تصديقا وتحقيقا، ما خرجه مرة وإنما أشبعه إعجازا وتأبيداً. إن كنت في شك فسل التاريخ قديمه وحديثه، أو فاستمع إلى صوت المأسى الماثلة القريبة، ثم قل: صدق الله. ما القرآن إلا كلامه، وما محمد إلا عبده ورسوله.

واليك مثالا آخر في شأن هؤلاء أبداع في الإعجاز وأروع.

(المثال العاشر) تحدى القرآن لأعداء الله اليهود في شيء يظهر أنه سهل بسيط، وأنه كان في متناول قدرتهم وفي دائرة استطاعتهم، ومع ذلك انصرفوا عنه وعجزوا. فدل هذا التحدى مع الانصراف والعجز، على أن القرآن كلام من يستطيع تصريف القلوب وتحريك الألسنة، وهو الله وحده. أما محمد صلوات الله وسلامه عليه فمحال أن يقامر بنفسه وبدعوته ويتحدى بهذا الأمر الظاهرة سهولته، وهو بشر لا يعلم الغيب ولا يستطيع أن يقلب القلوب ولا أن يعقد الألسنة.

وبيان ذلك أن اليهود زعموا أنهم هم الشعب المختار من بين شعوب الخلق، وادَّعوا أن الدار الآخرة وقف عليهم وخالصة لهم من دون الناس، فخاطب الله رسوله في سورة البقرة يرد عليهم ويتحداهم بقوله: **﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾** ثم قال: **﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾** (البقرة: ٩٤، ٩٥)،

فأنت ترى هذا النظم الكريم يبطل مزاعم اليهود بطلب يبدو لكل ناظر أنه حين، وهو أن يتمنوا الموت لو كانوا صادقين في ادعائهم أن نعيم الآخرة وقف عليهم. ولقد كان بمقدور اليهود في العادة أن يقولوا ولو بالسنتهم: نحن نتمنى الموت، كي تنهض حججهم على محمد ويكبتوه. لكنهم صرفوا فلم يقولوا، ولم يستطع أحد أن يقول إنني أتمنى الموت. وعلى ذلك قامت الحجة عليهم، وبأن كذبهم في كبرياتهم وغرورهم. وبلغ من أمر القرآن معهم أنه نفى عنهم هذا التمني نفياً يشمل آباء المستقبل فقال: ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا﴾.

وها قد مضى على نزول القرآن قريب من أربعة عشر قرناً، وما تمنى أحد منهم الموت لو كانوا صادقين. بل أعلن القرآن في السورة نفسها مبلغ حرصهم على الحياة وأملهم فيها فقال: ﴿وَلَنَجْذِبَهُمْ إِلَىٰ مَا أَنُفِيسُ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتِهِمْ مِنَ الدُّنْيَا وَأَشْرَكُوا بَوَدِّ أَحَدِهِمْ تَوَيْسَهُمْ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرْعِيهِمْ مِنَ الْعَذَابِ إِنَّ يَوْمَ اللَّهِ يُصِيبُ بِمَا يَكْمُلُونَ﴾ (البقرة: ٩٦). فكان ذلك علماً جديداً من أعلام النبوة، لأنه تنويه بغيب حاضر، لم يكن يعلمه محمد ولا قومه.

خبرني - بريك - هل يتصور عاقل أن محمداً وهو في موقف الخصومة الشديدة من اليهود، تطوع له نفسه أن يتجدهم هذا التحدي من عنده في لغة الواثق الذي لا يتردد، والأمن الذي لا يخاف المستقبل؟ وهل كان يأمن أن يرد عليه واحد منهم فيقول: إنني أتمنى الموت؟ وهنا تكون القضية، فتقطع - لا قدر الله - حجة الرسول، ويظهر عجزه، وتفشل دعوته، أمام قوم هم من أشد الناس عداوة للذين آمنوا، ومن أحرصهم على إفحام الرسول وتعجيزه.

فصدور هذا التحدي من رجل عظيم كمحمد، ثم استخذاء هؤلاء وانصرفهم عن الرد عليه وعن إسكاته وهو في مقدور أقل رجل منهم، ثم تسجيل هذا الاستخذاء عليهم في الحال بقوله: ﴿وَلَنَجْذِبَهُمْ إِلَىٰ مَا أَنُفِيسُ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتِهِمْ﴾ وفي الاستقبال بقوله: ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا﴾: كل أولئك أدلة ساطعة على أن القرآن كلام علام الغيوب، قاهر الألسنة ومقلب القلوب. وهي أيضاً براهين قاطعة على

أن محمداً لا يمكن أن يكون مصدر هذا الكتاب ولا منبع هذا الفيض، بل قصاره أنه مهبط هذا التنزيل، وأنه يتلقاه من لدن حكيم عليم.

(المثال الحادي عشر): وهو من عجائب هذا الباب، أن القرآن عرض لتعيين بعض أحداث جزئية، تقع في المستقبل لشخص معين، ثم تحقق الأمر كما أخبر. هذا هو الوليد بن المغيرة المخزومي يقول الله فيه: ﴿سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرُوطِ﴾ (القلم: ١٦) أى: ستجعل له علامة على أنفه يعرف بها وقد كان، ففى غزوة بدر الكبرى خطم ذلك الرجل بالسيف أى ضرب به أنفه، وبقي أثر هذه الضربة سمة فيه وعلامة له! ولعلك لم تتسأن الوليد هو الذى نزل فيه ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾ (المدثر: ١١) وما بعدها من الآيات التى ذكرناها قبلا. وهو أيضا الذى نزلت فيه هنا هذه الآيات من سورة القلم: ﴿وَلَا تَطْغَى كُلَّ جَلَدٍ مَّهِينٍ﴾ (١٠) هَٰذَا مَثَلٌ بَنِيْمٍ (١١) مَنَاجٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (١٢) عَتَلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (١٣) أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ (١٤) إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (١٥) سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرُوطِ﴾ (القلم: ١٠-١٦) نعوذ به تعالى من الكفر والعناد وسوء الأخلاق، ونسأله الإيمان الكامل والعمل الصالح والخلق الفاضل، آمين.

(مناهل العرفان ٣٦٧/٢-٣٨٠).

ثم يستكمل فضيلة الشيخ محمد عبد العظيم الزرقانى كلامه عن الوجه السابع من وجوه إعجاز القرآن وهو عن «أنباء الغيب» فيقول تحت عنوان (على هامش الوجه السابع):

على هامش الوجه السابع

في هذا الوجه من الإعجاز على ما شرحنا ومثلنا، معجزات كثيرة لا معجزة واحدة، لأن كل نبأ من أنباء الغيب معجزة. فانظر ما عدة تلك الأنباء، يتبين لك عدد تلك المعجزات.

وإنه ليروعك هذا الإعجاز إذا لاحظت أن هذه الكثرة الغامرة لم تتخلف

منها قط نبوءة واحدة، بل وقعت كما أنبأ على الحال الذى أنبأ. ولو تخلفت واحدة لقامت الدنيا وقعدت، وطبل أعداؤه ورقصوا فرحاً بالعثور على سقطة لهذا الذى جاءهم من فوقهم، وتحداهم بما ليس في طوقهم. وسفّه معبوداتهم ومعبودات آبائهم. ولو كان ذلك لنقل وتواتر ما دامت هذه الدواعى متوافرة على نقله وتواتره كما ترى.

ويزيد في أمر هذا الإعجاز أن المتحدث بهذه الأنبياء الغيبية أمى نشأ في الأميين، وأن من هذه الأنبياء ما كان تحدياً وإجابة لسؤال العلماء من أهل الكتاب، كما سألوه صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الكهف وذى القرنين وعن الروح ونحوها، وأجابهم عما سألوا وهم يعلمون أنه غيب بالنسبة إليه، ليست لديه وسيلة عادية للعلم به. ولم يؤثر عنهم أنهم كذبوه في شيء مما أخبر تكذيباً يستندون فيه إلى دليل، بل هو الذى كان يكذبهم فيما حرفوه، ويرشدتهم إلى حقيقة ما بدّلوه، ويتحداهم بما في أيديهم إذا جادلوه. وإليك شاهداً على ذلك:

قالت اليهود مرة للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تدعى أنك على ملة إبراهيم وأنت تأكل لحوم الإبل والبانها. فقال عليه السلام: «كان ذلك حلالاً لإبراهيم فتحن نحلته». فقالت اليهود: إنها لم تزل محرمة في ملة إبراهيم ونوح عليهما السلام. فنزل تكذيباً لهم، وتحدياً بالتوراة التى عندهم: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالاً لِّنَبِيِّ إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَأَنُؤَا بِالتَّوْرَةِ فَآتَوْهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٣﴾ فَمَنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩٤﴾ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥﴾﴾ (آل عمران: ٩٣-٩٥).

يضاف إلى ما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفى عليه وجه الصواب في بعض ما يعنيه من الشؤون ويهمه من الأمور، فكان يتوقف تارة كما توقف في حديث الإفك مدة حتى نزل الوحي ببراءة عائشة زوجة وبنت صديقه. وكان يجتهد ويخطئ تارة أخرى، كما حدث في أسرى بدر على ما سيأتى. فلو كانت هذه الأنبياء الغيبية نابعة من نفسه ولم تكن من ربه، لكان الأحرى به أن

يعرف وجه الصواب في أمثال تلك الشؤون والمهام، مع أن أسباب العلم فيها أقرب إلى اليسر والسهولة من تلك الغيبات التي تقطعت أسبابها العادية جملة، ومع أن الرسول قد آله ما أصابه من جراء عدم علمه بأمثال تلك الشؤون والمهام. وإلى ذلك يشير القرآن في قوله: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْبَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (الأعراف: ١٨٨).

معجزات يكشف عنها العلم الحديث

ويتصل بما ذكرنا من أنباء الغيب، نوع طريف لم يكشف عنه إلا العلم في العصر الحديث. وكان قبل ذلك مخبوءاً في ضمير الزمن، خفياً على المعاصرين لنزول القرآن، حتى صاغ أعداء الله من هذا الخفاء شبهة. ولفقوا منه تهمة، وما علموا أن جهلهم لا يصح أن يكون حجة ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا بَأْسُهُمْ تَأْوِيلَهُ﴾ (يونس: ٣٩) وإليك أمثلة ثلاثة من هذا النوع:

١- معجزة يكشف عنها التاريخ الحديث،

قال العلامة صاحب «مجلة الفتح القراء»: في سورة التوبة نقرأ هذه الآية الكريمة:

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزِّيُّ بْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِيُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَتَلَاهُمُ اللَّهُ أَنْ يَوْمَ يُكَفَّرُ﴾ (التوبة: ٣٠) فصدر هذه الآية وهو جملة ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزِّيُّ بْنُ اللَّهِ﴾ يتضمن من وقائع التاريخ وحقائق العلم، أمراً لم يكن أحد يعرفه على وجه الأرض في عصر نزول القرآن.

ذلك أن اسم عزير، لم يكن معروفاً عند بني إسرائيل إلا بعد دخولهم مصر واختلاطهم بأهلها واتصالهم بعقائدها ووثنياتها واسم عزير هو (أوزيرس) كما

ينطق به الإفرنج أو (عوزر) كما ينطق به قدماء المصريين، وقدماء المصريين منذ تركوا عقيدة التوحيد وانتحلوا عبادة الشمس، كانوا يعتقدون في عوزر أو أوزيرس أنه ابن الله. وكذلك بنو إسرائيل في دور من أدوار حلولهم في مصر القديمة، استحسنا هذه العقيدة عقيدة أن أوزيرس ابن الله. وصار اسم أوزيرس أو عوزر (عزير) من الأسماء المقدسة التي طرأت عليهم من ديانة قدماء المصريين. وصاروا يسمون أولادهم بهذا الاسم الذي قدسوه كفرا وضلالا، فعاب الله عليهم ذلك في القرآن الحكيم، ودلهم على هذه الوقائع من تاريخهم الذي نسيه البشر جميعاً.

إن اليهود لا يستطيعون أن يدعوا في وقت من الأوقات أن اسم عزير كان معروفاً عندهم قبل اختلاطهم بقدماء المصريين، وهذا الاسم في لغتهم من مادة (عوزر) وهي تدل على الألوهية، ومعناه الإله المعين. وكانت بالمعنى نفسه عند قدماء المصريين في اسم عوزر أو أوزيرس الذي كان عندهم في الدهر الأول بمعنى الإله الواحد، ثم صاروا يعتقدون أنه ابن الله عقب عبادتهم للشمس، واليهود أخذوا منهم هذا الاسم في الطور الثاني عندما كانوا يعتقدون أن أوزيرس ابن الله.

فهذا سر من أسرار القرآن، لم يكتشف إلا بعد ظهور حقيقة ما كان عليه قدماء المصريين في العصر الحديث. وما كان شيء من ذلك معروفاً في الدنيا عند نزول القرآن! حتى إن أعداء الإسلام كانوا يصوغون من جهلهم بهذه الحقيقة التاريخية شبهة يُلطخون بها وجه الإسلام ويطنعون بها في القرآن، فقال اليهود منهم: إن القرآن يقولنا ما لم نُقل في كتبنا ولا في عقائدنا، وأتى دعاة النصرانية منهم بما شاء لهم أدبهم من السب والطعن والزراية بالقرآن ودين الإسلام ونبي الإسلام!.. اهـ بتصرف طفيف.

٢- معجزة يكشف عنها الطب الحديث:

كتب العلامة المرحوم الدكتور عبد العزيز إسماعيل (باشا) في «مجلة الأزهر القراء» يقول في مقال له تحت عنوان: (الطب وصيام شهر رمضان): «من الناس من يتوهم أن في صيام رمضان - وهو من أركان الإسلام - مضرة تلحق بالصائم، لما يصيب الجهاز الهضمي خاصة وغيره عامة؛ ولما يكون من بعض الصائمين من

انفعال وغضب. وهذا خطأ؛ لأن ما ذهبوا إليه ليس من الصيام في شيء، ولكنه من ترك الاعتدال في طعام الإفطار والسحور، ولأنهم لم يراعوا ما يتناسب مع خلو المعدة للنهار كله في وقت الإفطار، لأن السحور يجب أن يقتصر على بضع لقيمات لأنه لا ضرر من الجوع في حد ذاته.

وبما أن الصيام يستعمل طبيا في حالات كثيرة، ووقاية في حالات أكثر. وأن كثيرا من الأوامر الدينية لم تظهر حكمتها وستظهر مع تقدم العلوم، رأيت من الواجب علي أن أكتب عما ظهر طبيا للآن من فوائد هذه الأوامر. وإيضاح آيات قرآنية لأبين معناها الذي لا يظهر إلا لمن بحث عنها في نور الطب الحديث. وسأبدأ بالصيام.

الصيام:

للصيام فوائد في ثلاث جهات: (أولها) وأهمها الجهة الروحية وهذه أتركها لعلماء الدين والمتصوفة منهم. (ثانيها) الجهة الأخلاقية وهذه أتركها لعلماء الأخلاق. ومن السهل البرهنة على أن الصيام يعود الإنسان النظام والقناعة، وطاعة الرؤساء، والصبر، وكبح شهوات النفس، وحب الخير والصدقة، وغير ذلك من الفضائل (وثالثها) وأقلها أهمية الجهة المادية أو الصحية، وهي محل بحثنا.

لقد ظهر أن الصيام يفيد في حالات كثيرة، وهو العلاج الوحيد في أحوال أخرى وهو أهم علاج إن لم يكن العلاج الوحيد للوقاية من أمراض شتى.

فللعلاج يستعمل في:

- ١- اضطرابات الأمعاء المزمنة المصحوبة بتخمير في المواد الزلالية والنشوية. ينجح الصيام، وخصوصا عدم شرب الماء بين الأكلتين، وأن تكون بين الأكلة والأخرى مدة طويلة كما في صيام رمضان، ويمكن أخذ الغذاء المناسب حسب حالة التخمر وهذه الطريقة هي أنجح طريقة لتطهير الأمعاء.
- ٢- زيادة الوزن الناشئ من كثرة الغذاء وقلة الحركة. فالصيام أنجع من كل علاج مع الاعتدال وقت الإفطار في الطعام، والاكتفاء بالماء في السحور.

٢- زيادة الضغط الذاتى. وهو آخذ في الانتشار بازدياد الترف والانفعالات النفسية ففى هذه الحالة يكون شهر رمضان نعمة وبركة. خصوصا إذا كان وزن الشخص أكثر من الوزن الطبيعى لمثله.

٤- البول السكرى. وهو منتشر انتشار الضغط. ويكون في مدته الأولى وقبل ظهوره مصحوبا غالبا بزيادة الوزن فهنا يكون الصيام علاجا نافعا، إذ أن السكر يهبط مع قلة السمن، ويهبط السكر في العادة بعد الأكل بخمس ساعات إلى أقل من الحد الطبيعى في حالات البول السكرى الخفيف. وبعد عشر ساعات إلى أقل من الحد الطبيعى بكثير. ولا يزال الصيام مع بعض ملاحظات في الغذاء أهم علاج لهذا المرض حتى بعد ظهور الأنسولين، خصوصا إذا كان الشخص يزيد على الوزن الطبيعى ولم يكن هناك علاج لهذا المرض قبل الأنسولين غير الصيام.

٥- التهاب الكلى الحاد والمزمن والمصحوب بارتشاح وتورم.

٦- أمراض القلب المصحوبة بتورم.

٧- التهاب المفاصل المزمنة خصوصا إذا كانت مصحوبة بسمن، كما يحصل عند السيدات غالبا بعد سن الأربعين، وقد شوهدت حالات تتمشى في شهر رمضان بالصيام فقط أكثر مما تتمشى مع علاج سنوات بالكهرياء والحقن والأدوية وكل الطب الحديث.

ورب سائل يقول: ولكن الصيام في كل هذه الحالات يحتاج إلى إرشاد طبيب في كل مرض على حدة، والصيام الذى كتب على المسلمين إنما كتب على الأصحاء.. وهذا صحيح، ولكن فائدة الصيام للأصحاء هي الوقاية من هذه الأمراض، وخصوصا الأمراض التى مر ذكرها تحت رقم ١، ٢، ٣، ٧.

وهذه الأمراض كلها تبتدئ في الإنسان تدريجاً، بحيث لا يمكن الجزم بأول المرض فلا الشخص ولا طبيبه يمكنهما أن يعرفا أول المرض، لأن الطب لم يتقدم بعد إلى الحد الذى يعرف فيه أسباب هذه الأمراض كلها، ولكن من المؤكد طبياً أن الوقاية من كل هذه الأمراض هي في الصيام: بل إن الوقاية فعالة جداً قبل

ظهور أعراض المرض بوضوح. وقد ظهر بإحصاءات لا تقبل الشك أن زيادة السمن يصحبها استعداد للبول السكرى، وزيادة الضغط الذاتى للدم، والتهاب المفاصل المزمن، وغير ذلك. ومع قلة الوزن، الاستعداد لهذه الأمراض بالنسبة نفسها. وهذا هو السر في أن شركات التأمين لا تقبل تأميناً على الأشخاص الذين يزيد وزنهم إلا بشروط تتقل كلما زاد الوزن، والصيام مدة شهر كل سنة هو خير وقاية من كل هذه الأمراض.

وهذه الأمراض تنتشر بزيادة الحضارة والترفع. فقد انتشرت في أوروبا أكثر من الأول، وفي مصر يكاد يكون البول السكرى وزيادة ضغط الدم مقتصرين على الطبقات الوسطى والعليا، وهو قليل جداً في الفقراء.

يغلب على الظن أن ذلك هو السر في الصيام في الإسلام أشد منه في الأديان السابقة، لأن الإسلام - وهو آخر الشرائع السماوية - جاء في زمن نحتاج فيه إلى الوقاية من أمراض تزداد كلما ازداد الترفع، ا ه رحمه الله عليه.

٢- معجزة يكشف عنها علم الاجتماع:

كتب العلامة مدير «مجلة الأزهر الفراء» تحت عنوان: (معجزات القرآن العلمية - القرآن يضع أصول علم الاجتماع قبل العلم بأكثر من ألف سنة) مقالا ضافيا نقتطف منه ما يلى:

«لما جاء الإسلام وشرع أهله في إحياء موات العلم ونقل كتبه القيمة إلى لغتهم، نظروا في كل شيء مستهدين بالأصول الأولية للقرآن الكريم، كقوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ (القمر: ٤٩) وقوله: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ (الحجر: ٢١) فأدركوا على وجه عام أن لكل شيء في هذا الوجود نظاماً يجرى عليه كما فعل بعض المؤرخين، وخاصة ابن خلدون. ولكن المعارف التي كانت قد جمعت عن الأمم، لم تكن تكفى لتكوين علم خاص بها. وتلت هذا الدور نهضة أوربا. فادخر الله هذا السبق للفيلسوف الفرنسى الكبير (أوجست كومت ١٧٩٨ - ١٨٥٢) واضع أصول الفلسفة الوضعية، فإنه أول من

جعل للاجتماع علما ، ووضعه في رأس جميع العلوم البشرية لشرف موضوعه من ناحية ، ولأنه لا يتسنى إلا لمن يأخذ من كل علم بطرف ، لتشعب بحوثه ، واستنادها على جملة المعارف البشرية.

فعلم الاجتماع البشري أحدث العلوم وضعا ، ولكنه أشرفها موضوعا ، إذ يعرفنا على أي الأصول تقوم الجماعات ، وبأيها تحفظ وجودها وترتقى ، وما هي عوامل التأليف التي تقوى وجودها ؟ وعوامل التحليل التي تفصم عرا ألفتها ؟ وهذه كلها معارف عالية ضرورية للمجتمع ضرورة على قوانين الصحة والطب لأحاده.

ثم ذكر من قواعد علم الاجتماع : أن الإنسان لا يستطيع أن يؤثر في المجتمع لمجرد رأى يبدو له في إصلاحه. ولكن ذلك لا يكون إلا إذا فهم الكافة سداد هذا الرأى وعملوا به. عند ذلك يوجد في المجتمع ميل جديد للتحول عن الجهة التي يراد تحويله منها ، إلى الوجهة التي يريده أن يكون عليها. وهذا كله مصداق لقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ فمعنى الآية أن الأمة التي تريد أن يحول الله عنها حالا لا ترضاه لمجتمعها ، يجب عليها أن تغير من نفسها أولا. فإن فعلت حول الله عنها ما تكره ، ووجه إليها من نعمه ما تحب. وهذا وحده معجزة علمية للقرآن كان يجب أن يعقد لها فصل خاص ، وأن يشاد بذكرها أعظم إشادة ! فكشف هذا السر يجعلنا ندرك سر تنبيه القرآن على وجوب الدعوة إلى المعروف والنهي عن المنكر - وبعد أن ساق أدلة عن الكتاب والسنة على ذلك قال :

القرآن أثبت أن للاجتماع نواميس ثابتة قبل أن يتخيلها أعلم علماء الأرض تخيلا ، وقد رأيت أن تعيين تلك النواميس والتحسس مما خفى منها هو الشغل الشاغل اليوم لفلاسفة الاجتماع. فقال : ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴾ (الأحزاب: ٢٨). وقال تعالى ﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ يَحْدِلْ سُنَّتُ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ يَحْدِلْ سُنَّتُ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴾ (فاطر: ٤٣). ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ يَحْدِلْ سُنَّتُ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾ (الفتح: ٢٣).

ولم يكتف الكتاب بهذا وحده. ولكنه قرر أيضا أن الجماعات كالأحاد ، لها

آجال لا تستطيع أن تتعدها. وهو ما هدى إليه علم الاجتماع بعد أن وجد أن وجوه الشبه بين الفرد والمجتمع واحدة، فقال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ (الأعراف: ٣٤). وقد تكرر مثلها في سور كثيرة من القرآن الكريم.

فالذي يتأمل في سبق القرآن الكريم العالم كله أكثر من عشرة قرون في وضع أصول العلم الاجتماعي، ويكون من غير أهل هذا الدين، يدهش كل الدهش، ولا يكاد يصدق عينيه. وسندأب نحن من جهتنا على تجلية الأصول العلمية مستخرجين إياها من الكتاب الكريم، ليتحقق العالم أنه على ما يقوله موحيه سبحانه وتعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (الأنعام: ٣٨).

الفهرس

الموضوع	الصفحة	الموضوع	الصفحة
المقدمة	٣	الوعد والوعيد	٢٢٢
الحكم والمنشابه والناسخ والمنسوخ	٥	العطف وأنواعه	٢٤٩
الحقيقة والمجاز	١٢	التوكيد وأقسامه	٢٦٥
المنع والجواز	٣٠	التحكم	٢٩٥
الحذف والزيادة	٣٠	التهديد والفاظه	٢٩٧
البيان تعريفه وأنواعه	٥٩	الوصف والموصوف	٣٠٣
الكناية والتعريض	٦٢	التشبيه وأمثله	٣٠٦
المقلوب تعريفه وأنواعه	٨٢	الكشف وأنواع الغيب	٣١٤
المستعار وأنواعه	٨٨	معجزات في القرآن يكشف عنها العلم الحديث	٣٣٠
الإظهار والإضمار	١٠١		
الإيجاز والاختصار	١٢٩		
الإخبار والاستخبار	١٤٤		
الخاص والعام	١٧٠		
الحدود والأحكام	١٨٥		
التحليل والتحريم	١٩٠		
السبر والتقسيم	١٩٠		
الأمر والنهي	١٩٠		
الجحد والجحود	١٩٠		
النفى وأدواته	١٩٤		
القصص وأنواعه	٢٠٠		
الزجر والتأديب	٢٢٤		
الترغيب والترهيب	٢٢٦		

